

經部

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷三十二

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣王慶長

謄録監生臣劉家瑛

周禮注疏卷三十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

夏官司馬下

司士掌羣臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數注損益謂用功過黜陟者縣鄙鄉遂之屬故書版爲班鄭司農云班書或爲版版名籍音義版音板疏

釋曰云掌羣臣之版者謂畿内朝廷及鄉遂都鄙羣臣名籍云以治其政令者即損益之數辨其年歲貴賤之等是也云歲登下其損益之數者三年黜陟者是也云辨其年歲者知羣臣在任及年齒多少也云與其貴賤者大夫已上貴士已下賤也云周知邦國都家者邦國謂周之千七百七十三國也都家謂天子畿内三等采地大都小都家邑是也先邦國後都家者尊諸侯故也亦如大宰云布治于邦國都鄙亦先邦國也縣鄙者謂去王國百里外六遂之中也不言六鄉者舉遠以包近云卿大夫士者即謂朝廷及邦國都家縣鄙之臣數總言之也云士庶子者亦如宮伯卿大夫之子謂適子庶子其支庶宿衛王宮者也云之數者邦國以下總結之也注釋曰云損益謂用功過黜陟者即三年大比以功過黜陟者也云縣鄙鄉遂之屬者縣鄙屬遂故云之屬其中兼鄉中之州黨故鄉遂竝言也

以詔王治注告王所當進退音義治直

吏反下注治處同　疏注釋曰知詔王治是告王所當進退者司士掌羣臣之數只爲賞罰進退以勗勵之故知告王治唯謂進退之也

以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食注德謂賢者食稍食也賢者既爵乃祿之能者事成乃食之王制曰司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之音義奠音定乃食音嗣其論魯頓反下同又如字任音壬　疏釋曰云以德詔爵以功詔祿者據賢者試功之後其德堪用乃詔王授之以正爵有功乃詔王授之以正祿也云以能詔事以久奠食者奠定也據能者先試之以事事成乃定以稍食其能堪用乃後亦詔授之以正爵祿注釋曰云德謂賢者即大司徒

云以鄉三物教萬民而賓興之三物謂六德六行六藝有六德六行即爲賢者有六藝即爲能者鄉大夫云三年則大比而興賢者能者鄭云賢者有德行者能者有道藝者云食稍食也者月給食不併給故云稍食也云賢者既爵乃祿之者以經先云以德詔爵後云詔祿也云能者事成乃食之者以經先云詔事久乃定之以食也此二者互見其事自古以事任之者皆試乃爵之則賢者有先試之以事乃後詔爵能者既試有功亦授之以爵所以賢者先言正爵能者先言試事者欲見尊敬賢者故先言正爵卑退能者故先言試事故云賢者既爵乃祿之能者事成乃食之也引王制者欲見能者須試乃授正爵之義云辨論官材者司馬使司士分辨其論官其材之優云論進士之賢者以告於王而定其論者進士謂學中之造士業成可進受官爵升之於司馬則曰進士司馬乃試論量考知賢者告王乃定其論云論定然後官之者謂試官也云任官然後爵之者謂正

爵也云位定然後祿之者謂正祿也此即先試乃爵之事也惟賜無常注賜多少由王不如祿食有常品疏注釋曰按司勳云凡賞無常輕重視功彼謂有勳勞據功大小與之賞此不據功但時王有恩而賜之故多少由王不由功大小也云不如祿食有常品者按王制下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之等是祿有常品上云以久奠食稍食亦月月有常品也

正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上注此王日視朝事於路門外之位王族故士故爲士

晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕音義正朝直遥反注下皆同後内朝外朝朝聘朝覲視朝朝位之類倣此以意求之鄉許亮反下注同大音泰下倣此宿音夙劉息就反疏釋曰經所云上者皆據近王爲上不據陰陽左右也注釋曰云此王日視朝事於路門外之位者對彼大僕職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但彼外朝斷獄弊訟并三詢之朝有諸侯在焉諸侯既在西方右九棘之下孤避之在東方羣臣之位西面也其餘三公卿大夫等仍與此位同也云王族故士故爲士者此云故爲士對新升試士未得正爵者爲新士不得留宿衛也云晚退留宿衛者宿衛之人皆不得與凡平羣臣同時出故云晚退留宿衛必知此故士是宿衛者以其與虎士同位明是宿衛者也云未嘗仕雖同族不得在王宮

者以經稱王族故士明非仕者不得在王宮也知大右是司右者按司右掌羣右此云大右是右中之大明是司右也知大僕從是小臣祭僕之等者以其云大僕從者謂從大僕按大僕職下即有小臣祭僕御僕隸僕等皆是小臣以下者也

司士擯注詔王出揖公卿大夫以下朝者音義擯必刃反疏注釋曰知擯是詔王出揖公卿大夫以下朝者以其王迎諸侯爲擯是大宗伯及小行人肆師之等非司士之職此上文云公卿大夫士等朝事下文云王揖此中間云司士擯明爲詔王出揖之事也

孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右注特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣

士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁既復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下音義逡七廵反遁音廵

疏注釋曰此皆先入應門右北面其士入應門即就西方東面位不待王揖其大夫已上皆待王揖乃就位也云特揖一一揖之者對旅揖衆揖之也孤得揖乃就西方東面位卿得揖乃就東方西面位大夫得揖乃就卿後西面位云大夫爵同者衆揖之者序官有中大夫下大夫無問多少但爵同者衆揖之爵同中大夫同得一揖爵同下大夫同得一揖故云爵同者衆揖之也云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上者此王臣無正文約燕禮大射諸侯禮卿大夫皆始入門右北面東上得揖乃就位士發

在其位故知王臣亦然是以鄭云王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位若在外朝士從東方西面也云羣士位東面王西南鄉而揖之者但上經不見羣士位鄭知羣士位東面者亦約燕禮大射諸侯之士西廂東面而知且約故士虎士宿衛者門西南面明士不宿衛者東面可知位既東面明知旁三揖者西南鄉揖之云三揖者士有上中下者序官文既有三等故旁三揖耳按禮器有以少為貴者諸侯視朝大夫特士旅之此云大夫旅與彼不同者彼諸侯臣少大夫與卿同特揖士乃旅揖之此天子臣多故大夫亦旅揖亦是以少為貴也云王揖之皆逡遁者約鄉黨而知云既復位者謂得揖乃皆復位也若然上文別三公位及此經不言三公直言孤卿者亦舉輕以明重孤卿尚特揖明三公亦特揖可知故不見三公也先鄭引春秋者哀二年左氏傳初衛侯遊於郊子南僕公曰余無子將立女不對他日又謂之對曰郢不足以辱社稷君其改圖君夫人

在堂三揖在下君命祇辱注云三揖卿大夫士引之者證所揖尊卑不同大僕前注前正王視朝之位疏注釋曰鄭知前謂前正王視朝之位者以大僕職云王視朝則前正位而退入亦如之上文引大僕位在門左南面今云前明從本位前就王正視朝之位可知也王入內朝皆退注王入入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同疏注釋曰王視朝訖王入路門於路寢聽事其羣臣等各退向治事之處云

王之外朝則朝士掌焉者鄭欲見天子諸侯皆有三朝之意玉藻諸侯禮云朝於內朝者謂路門外朝為內朝對臯門內應門外朝為外朝通路寢庭朝為三朝故朝士職注云周天子諸侯皆三朝外朝一內朝二也云王日視朝皮弁服者司服職文對諸侯視朝朝服則玄冠緇布衣素裳緇帶素韠也云其禮則同者天子諸侯惟服別其視朝之禮則同也

掌國中之士治凡其戒令注國中城中疏注釋曰云國中之士治者謂朝廷之臣及六鄉之臣皆是所有治功善惡皆掌之以擬黜陟此城中士則卿大夫總皆號為士若濟濟多士文王以寧之類但比同士士既總屬則此一職士者皆臣總號惟有作士適四方使為介士者是單士不兼卿大夫故引石尚證又作六軍之士是甲士其餘皆臣之總號耳

掌擯士者膳其摯注擯士告見初為士者於王也鄭司農云膳

其摯者王食其所執羔鴈之摯玄謂膳者入於王之膳人音義見賢遍反食如字劉音嗣疏注釋曰此云士亦是卿大夫士總號為士云擯士告見初為士者於王也者謂初得命為卿大夫士執摯見於王司士擯相之使得見王也先鄭云膳其摯者王食其所執羔鴈之摯後鄭增成其義也云膳者入於王之膳人故其職云凡祭祀致福受而膳之以摯見者亦如之是也

凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事及賜爵呼昭穆而進之注賜爵神惠及下也此所賜王之子姓兄弟祭統曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序音義相息亮反昭上招反後同長丁丈反疏釋曰

云凡祭祀掌士之戒令者謂羣臣有事於祭祀皆掌其齊戒告令也云詔相其法事者謂告語并擯相其行禮之事云及賜爵者謂祭末旅酬無算爵之時皆有酒爵賜及之皆以昭穆為序也注釋曰鄭知賜爵神惠及下者祭統云祭有十倫之義凡賜爵昭為一穆為一是神惠及下也云此所賜王之子姓兄弟者以其呼昭穆而進之云昭穆明非異姓是同姓可知姓生也子之所生則孫及兄弟皆有昭穆引祭統是諸侯禮明天子亦然凡言昭穆在助祭之中者皆在東階之前南陳假令祖行為昭子行為穆孫行還為昭曾孫行還為穆就昭穆之中皆年長者在上年幼者在下故云齒也

帥其屬而割牲羞俎豆注割牲制體也羞進也疏釋曰此割牲兼羞俎豆不言祭祀享食之事則凡有割牲及進俎豆者皆為之注釋曰言割牲制體也者若據祭祀則禮運云腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊之類鄭彼注云腥其俎謂

豚解而腥之為七體是也執其殺謂體解而爓之為二十一體是也體其犬豕牛羊鄭云謂分别骨肉之貴賤以為衆俎也更破使多熟而薦之若據饗則左氏傳云王饗有體薦燕有折俎是也凡會同作士從賓客亦如之注作士從謂可使從於王者音義從才用反注并諸子職同疏注釋曰云作士從者謂選可使從於王者此士亦謂卿大夫皆是也作士適四方使為介注士使謂自以王命使也介大夫之介也春秋傳曰天王使石尚來歸脤音義使色吏反又如字注士使命使同介音戒脤上軫反疏注釋曰云士使謂自以王命使也者此即行夫職云美惡而無禮者即有使士特使瀍即使士與行夫等共行是以引石尚之事為證云介大夫之介也者謂聘禮大夫為次介其餘皆士介天子使大夫下

聘諸侯亦使士為介若使卿大夫則射人作之故射人云有大賔客作卿大夫從注云作者使從王見諸侯彼雖不云會同明會同亦與賔客同可知也春秋者左氏公羊皆有其事故公羊云石尚者何天子之士也注云天子上士以名氏通是也大喪作士掌事注事謂奠斂之屬音義斂力豔反疏注釋曰始死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦新遷廟祖奠大遣奠等皆是未葬已前無尸不忍異於生皆稱奠葬後反日中而虞有尸即謂之為祭此經直云事不云祭祀明據奠斂之屬也作六軍之士執披注作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束

於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三音義披方寄反注同

疏注釋曰云六軍之士者即六鄉之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍之士也但鄭以天子千人而云六軍者以天子千人出自六軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也云披柩車行所以披持棺者柩車則蜃車云披者車兩旁使人持之若四馬六轡然故名持棺者為披也云有紐以結之謂之戴者喪大記云纁戴者是也先鄭云披者扶持棺險者也者先鄭意蜃車行恐逢道險者有傾覆故云扶持棺險也云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四者無所依據後鄭不從玄謂結披必當棺束於束繫紐者謂蜃車兩旁皆有柳材其棺皆以物

束之故云天子諸侯戴柩三束大夫士二束彼喪大記不言天子此言者欲見天子無文約與諸侯同也謂之戴者彼大記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也披結於紐故引喪大記君纁披六已下其蜃車柳材與中央棺束數等人君三大夫士二大記云君纁披六大夫四披者皆是禮文故圍數兩旁言六言四也士禮小無文故據一旁而言二若然大夫亦圍數兩旁言四直云人君者據尊者而言也

凡士之有守者令哭無去守注守官不可空也音義守劉手又反下皆同疏釋曰此文承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役當守雖同爲天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也

國有故則致士而頒其守注故非喪則兵烖疏注釋曰知非喪者以上文已言大喪明此是兵烖非喪也

凡邦國三歲則稽士

任而進退其爵祿注任其所掌治疏釋曰此言稽士任文承邦國即是邦國之卿大夫士總曰士也據其所任治而進退其爵祿但諸侯之臣進退應是諸侯當國爲之令於天子司士而言者但司士作灋與之使諸侯自黜陟耳非謂司士自黜陟也

諸子掌國子之倅掌其戒令與其教治辨其等正其位注故書倅爲卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子也燕義曰古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文玄謂四民之業而士者亦世焉國子者是公卿大夫士之副貳戒令致於大子之

事教治修德學道也位朝位音義倅七內反治直吏反注同大子音泰下注同

疏釋曰云掌國子之倅者倅謂副代父則國子爲副代父者也注釋曰先鄭云國子謂諸侯卿大夫士之子也者王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉則王大子王子亦曰國子不言者彼不據諸子職而言故含有王大子王子亦以四術成之故文王世子成王猶在學學君臣父子長幼之禮也此據諸子主國子致與大子使用故不得通王大子王子也引燕義云古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文者彼燕義本釋燕禮之事但燕禮有庶子執燭及獻庶子之文更不見餘義故記人欲釋燕禮庶子之義故取天子諸子職解庶子諸庶俱訓爲衆天子之諸子諸侯之庶子皆掌卿大夫士之適子適子衆多故云諸或言庶諸庶通名故天子諸子爲庶子也玄謂四民之業而士者亦世焉者此齊語桓公謂管仲曰成民之

事若何管仲對曰民無使雜處公曰處士農工商若何管仲曰昔者聖王之處士就閑燕處工就官府處商就市井處農就田野少而習焉其心安焉士之子恒為士農之子恒為農工之子恒為工商之子恒為商是四民之業為世也引之者見士之子亦入倅中也按王制大夫不世今亦有倅入世者以大夫有功德亦得世故詩云凡周之士不顯亦世也云國子者是公卿大夫士之副貳者增成先鄭義云戒令致於大子之事者即下文是也云教治修德學道也者云教故知修德學道也經云辨其等謂才藝高下等級也國子所學道德即師氏職三德三行并保氏六藝者是也云位　朝位者謂朝大子于時依父蔭高下為列也

國有大事則帥國子而致於大子惟所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍灋治之司馬弗正注軍

瀘百人爲卒五人爲伍弗不也國子屬太子司馬雖有軍事不賦之音義卒子忽反前後注及下皆同正音征下國正同疏釋曰云大事下有兵甲之事則此大事謂祭祀也故左氏傳云國之大事在祀與戎此經二事當之也注釋曰軍瀘從五人爲伍至萬二千五百人爲軍有六節今注直云百人與五人略舉之耳云不賦之解經正爲賦税謂不賦田税泉税者也凡國正弗及疏釋曰上文云弗正謂兵賦此云國正謂鄉遂之中所有甸徒力征之等並不及也大祭祀正六牲之體注正謂枇載之疏注釋曰按特牲少牢舁鼎入陳即有一人鼎中匕出牲體一人在鼎西北面載之於俎既言正六牲之體明是此二事也凡樂事正舞位授舞器注位佾處疏釋曰云凡樂事者則諸作樂有舞之處皆使正

舞人八八六十四人之位併授舞者之器文舞則授羽籥武舞授干鏚之等注釋曰云位佾處者即謂天子八佾諸公六佾諸侯四佾之等也大喪正羣子之服位會同賓客作羣子從注從於王疏釋曰云大喪正羣子之服位者位謂在殯宫外内哭位也正其服者公卿大夫之子爲王斬衰與父同故雜記大夫之子得行大夫禮是也云會同賓客作羣子從者作使也使國子從王也

凡國之政事國子存遊倅使之脩德學道春合諸學秋合諸射以攷其藝而進退之注遊倅倅之未仕者學太學也射射宫也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊

選皆造焉音義適丁歷反疏釋曰云凡國之政事者謂國内有繇役之事皆是也云國子存遊倅使之脩德學道者謂國有事時此國子存遊暇無事之倅中使脩德學道二事也云春合諸學者謂於大學之中使之學也云秋合諸射者使在射宫習射也云以考其藝者考校才藝長短云而進退之者才藝長進與官爵才藝短者退之使更服膺受業也注釋曰倅是副代已是未在仕復云遊遊是遊暇亦是未仕之稱云學大學也者周禮若言興代之學則舉其學名即成均瞽宗之類今此直言學明是周之大學也周禮文大學在國中即夏后氏東序在王宫之左也云射射宫也者射義云已射於澤然後射於射宫射宫即國之小學在西郊則虞庠是也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書者按彼鄭注云春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也因時順氣於功易成也云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選

皆造馬者若王之子得適庶俱在學若羣后畿内諸侯已下則庶子賤不得在學故皆云適子也引之者證貴賤皆在教科也

司右掌羣右之政令注羣右戎右齊右道右音義齊側皆反

疏注釋曰知司右主此三右者按下文云車有五等右惟三故下注云齊右兼玉路之右戎右兼田右等也

凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右注合比屬謂次第相安習也車亦有卒伍音義比毗志反注同乘繩證反屬音燭注同

疏釋曰云軍旅據征伐會同謂時見曰會殷見曰同三者皆合車之卒伍注釋曰云合比屬謂次第相安習也者皆謂教習使安穩也云車亦有卒伍者按宣十二年傳云其君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏

之兩司馬灋曰二十五乘爲偏又云以百二十五乘爲伍注伍重故百二十五乘是其車之卒伍也　凡國之勇力之士能用五兵者屬焉掌其政令注勇力之士屬焉者選右當於中司馬灋曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長音義殳音殊　疏注釋曰云勇力之士屬焉者選右當於中者但車右須得勇力之士若選右不於中何因屬司右故鄭爲此釋也引司馬灋曰弓矢圍者圍城時也殳矛守者守城時也戈戟助者謂圍守皆用戈戟助之云凡五兵長以衛短短以救長者圍者以弓矢爲長戈戟爲短守者亦以戈戟爲短以殳矛爲長故云長以衛短短以救長使力相得也此五兵據勇力之士所用下注車之五兵則無弓矢而有夷矛是也

虎賁氏掌先後王而趨以卒伍注王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分音義賁音奔劉方問反先悉薦反後戶豆反又皆如字將子匠反分扶問反疏釋曰鄭云王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分者以經云卒伍則是五人爲伍百人爲卒又按序官云虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人是其雖羣行亦有局分置卒伍是也軍旅會同亦如之舍則守王閑注舍王出所止宿處閑梐枑音義梐薄禮反枑戶故反疏注釋曰鄭云舍王出所止宿處者按掌舍云掌王之會同之舍則設梐枑再重杜子春以爲行馬後鄭云行馬再重者以周衛有外內列校人職養馬曰閑是其閑與梐枑皆禁衛之物故以閑爲梐枑釋之也王在國則守王宮注爲周

衛疏注釋曰在外守王閑爲周衛明在國亦爲周衛也國有大故則守王門大喪亦如之注非常之難要在門音義難乃旦反疏注釋曰大故謂兵災大喪謂王喪二者皆是非常之難須警備故云要在門也及葬從遣車而哭注遣車王之魂魄所馮依音義從才用反下幷節服氏從車從尸車同馮皮氷反疏釋注曰遣車者將葬盛所苞奠遣送者之車其車內旣皆有牲體故云王之魂魄所馮依遣車多少之數天子無文按雜記云遣車視牢具鄭注云多少各如所苞遣奠牲體之數按檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭云諸侯不以命數喪數略也士無遣車大夫五乘諸侯七乘天子宜九乘故鄭注雜記云天子大牢苞九个遣車九乘苞肉皆取大遣奠之牲體天子大牢外更用馬牲皆前脛折取臂臑後脛折取胳苞肉各九个

皆細分其體以充數也

適四方使則從士大夫注虎士從使者音義使所吏反注及下同疏釋曰天子有下聘諸侯瀘大行人所云歲徧問之等時則使虎賁從行也若道路不通有徵事則奉書以使於四方注不通逢兵寇若泥水奉書徵師役也春秋隱公七年冬戎伐凡伯于楚丘以歸疏注釋曰云奉書徵師役也者若兵寇則徵師若泥水則徵役引春秋者按左氏傳云初戎往朝周周大夫皆發禮禮戎惟凡伯不禮焉後凡伯至魯戎則要而伐之故云戎伐凡伯於楚丘以歸是其事也

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則

持輪注夾王車者其下士也下士十有六人中士爲之帥馬音義盾常準反又音允夾古洽反劉古協反後倣此疏注釋曰知夾王車者是下士十六人者見序官云旅賁氏中士二人下士十有六人此經左右十六人故知是旅賁氏之下士也中士是官首明爲之帥也凡祭祀會同賓客則服而趨注服而趨夾王車趨也會同賓客王亦齊服服衮冕則此士之齊服服玄端疏注釋曰知服而趨是夾王車者約上文夾王車而趨故知也云會同賓客王亦齊服服衮冕者見下文節服氏云掌祭祀朝覲衮冕鄭云從王服朝覲服衮冕則會同賓客亦服衮冕故覲禮天子衮冕負黼扆是也云則此士之齊服服玄端者若士助祭服爵弁此爲會同故齊服服玄端喪紀則衰葛執戈盾

注葛葛絰武士尚輕音義衰七雷反疏注釋曰臣爲王貴賤皆斬衰斬衰麻絰至葬乃服葛今王始死即服葛故云武士尚輕軍旅則介而趨注介被甲音義介音戒被皮僞反疏釋曰在軍爲甲士著甲餘者不服甲但此旅賁勇士衛王故被甲而趨也

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常注服衮冕者從王服也維維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之疏注釋曰云服衮冕者從王服也者以其節服氏者世能節王之衣服明節服所服與王同故云從王服也云維維之以縷者以其言維維是連綴之名故知用縷連綴之也云王旌十二旒者巾車云玉路建大常十有二旒經云六人

維之明一畔有三人三人維六旒故知兩兩以縷連旁三人持之云禮天子旌曳地者禮緯文引之者若不遣維持之則旒曳地故也諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車注裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯爲尸疏釋曰依禮緯含文嘉云天子旌九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫大夫五仞五旒齊較士三仞三旒齊首彼或異代瀘故旒不依命數周之諸侯之旌皆交龍爲之上公九旒侯伯則七旒子男則五旒今總云四人則不得兩兩維之但一畔有二人分而維之見威儀耳云其服亦如之者節服氏之服亦與諸侯同諸侯惟二王後與魯得祭天服衮冕其餘諸侯惟得祭宗廟服玄冕節服氏

皆與君同服故云其服亦如之注釋曰尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送逆尸云從車者送逆皆從尸車後云凡尸服卒者之上服者按士虞記云尸服卒者之上服注云上服如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神彼據臣卒者上服以家祭上服不得用助祭服此據王自然用卒者家祭上服服大裘也引春秋傳者是外傳晉語文

方相氏掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隷而時難以索室敺疫注蒙冒也冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難卻凶惡也月令季冬命國難索廋也音義難乃多反注同敺起俱反魌音欺

疏

注釋曰云時儺四時者按月令惟有三時儺是以月令季春云命國儺以季春日歷大梁有大陵積尸之氣與民為厲命有國者儺仲秋云天子乃儺時斗建酉亦有大陵積尸之氣此月儺陽氣陽氣至此不止害將及人惟天子得儺諸侯亦不得季冬云乃命有司大儺言大則及民庶亦儺惟有此三時儺鄭云四時者雖三時亦得云四時總言之也若然此經所儺據十二月大儺而言是以鄭引季冬為證也鄉黨鄉人儺郊特牲云鄉人裼亦皆據十二月民庶得儺而言也

大喪先匶注葬使之道音義先悉薦反匶音柩道音導下同疏釋曰喪所多有凶邪故使之導也

及墓入壙以戈擊四隅敺方良注壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸為裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩音義壙苦晃反又音

曠方音罔良音兩注同　疏注釋曰必破方良爲罔兩者又竝如字夔求龜反　入壙無取於方良之義故也云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉者欲見有罔兩之義故引漢灋爲證又檀弓云天子柏椁以端長六尺言椁柏則亦取柏之心黃腸爲椁之裏故漢依而用之而表之以石古雖無言漢亦依古而來蓋周時亦表以石故有罔兩也云國語者按國語水之怪龍罔象木石之怪夔罔兩則知方良當爲罔兩也

大僕掌正王之服位出入王之大命注服王舉動所當衣也位立處也出大命王之教也入大命羣臣所奏行

疏注釋曰云服王舉動所當衣也者謂王吉服有九隨事舉動而衣大僕親近王所之官故王之衣服及位處恐其不正故皆正之也云位立處也者王之起居無常或起居行事之時多以立爲正故以立處言之也云

出大命王之敎也者一日萬幾有其出者皆是王之敎也云入大命羣臣奏行者謂羣臣奉行王命報奏者皆是也

掌諸侯之復逆注鄭司農云復謂奏事也逆謂受下奏疏注釋曰按宰夫職云諸臣之復萬民之逆先鄭云復請也逆迎受王命者玄謂復之言報也反也反報於王謂朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書先鄭彼注與此不同者先鄭兩解故彼後鄭不從至此注先鄭於義是故後鄭從之此說先鄭云復謂奏事即彼後鄭云復謂朝廷奏事一也此先鄭云逆謂受下奏即彼後鄭云自下而上曰逆謂上書亦一也

王眡朝則前正位而退入亦如之注前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢疏注釋曰云前正位而退道王王既立退居路門之左待朝畢者此即上司士所云大僕前亦一也大僕本位在路門之左

令進前正位訖還退在本位故云退居路門左也云待朝畢者欲入亦如之王退入路寢聽事時亦前正王位却位立也

建路鼓于大寢之門外而掌其政注大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣政鼓節與早晏

疏注釋曰此鼓所用或擊之以聲早晏或有窮遽者路寢也者欲見在路寢門外正朝之處云其門外則內朝之中者按玉藻云視朝於內朝羣臣辨色始入彼諸侯禮天子亦然若據文王世子亦得謂之外朝故文王世子云其朝於公內朝臣有貴者以齒其在外朝則以官彼以路門外爲外朝者對路寢庭朝爲外朝其實彼外朝亦內朝耳以其天子諸侯皆內朝二外朝一既以三槐九棘朝爲外朝一明此內二者皆內朝也

以待達窮者與遽令聞鼓聲則

速逆御僕與御庶子注鄭司農云窮謂窮宄失職則來擊此鼓以達於王若今時上變事擊鼓矣遽傳也若今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓令聞此鼓聲則速逆御僕與御庶子也大僕主令此二官使速逆窮遽者玄謂達窮者謂司寇之屬朝士掌以肺石達窮民聽其辭以告於王遽令郵驛上下程品御僕御庶子直事鼓所者大僕聞鼓聲則速逆此二官當受其事以聞音義遽其據反宄於元反上變時掌反傳張戀反下文同急聞如字劉音問肺芳廢反遽令力呈反郵音尤 釋疏曰

云以待者大僕在王所恒於路寢之中若有窮者及遽令二者來擊此鼓其御僕御庶子直在鼓所者則入告大僕大僕迎此二官以所告之事白王故云聞鼓聲則速逆御庶子也注釋曰先鄭以令字下讀為句云大僕主令此二官使速逆窮遽二者後鄭不從者若使御僕御庶子迎窮與遽則二官自白王不告于大僕事何得在大僕職者乎以是故後鄭以為大僕聽其辭自白王後鄭以達窮是朝士者以其朝士職有在肺石達窮民窮民先在肺石朝士達之乃得擊鼓故本之也知御僕御庶子直事鼓所者見御僕云以序守路鼓云御庶子者蓋以御僕有下士十二人分之為御庶子總名曰御僕也

祭祀賓客喪紀正王之服位詔灋儀贊王牲事注詔告也牲事殺割匕載之屬

疏注釋曰經三事皆有灋度威儀故須大僕告之云牲事殺割者言殺據祭祀之時王親自射牲故司弓矢

云共王射牲之弓矢注云射牲示親殺殺牲非尊者所親惟射爲可殺時大僕及射人太宰等皆贊之國語云禘郊之事天子必親自射牲彼據祭天司弓矢云凡祭祀言凡語廣則祭社稷宗廟亦射牲也知有割牲者郊特牲云君肉袒親割敬也注云割解牲體禮器云君親割牲夫人薦酒注云親割謂進牲熟體時祭統亦云君執鸞刀羞嚌彼據諸侯明天子亦然云匕載者按易震卦彖云震驚百里不喪匕鬯注云雷發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲薦鬯而已其餘不親彼諸侯親匕明天子亦然是以大僕得有贊牲之事少牢不親匕下人君故也特牲親匕者士卑不嫌也

王出入則自左馭而前驅注前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右焉音義乘繩證反辟音避劉符亦反

疏注釋曰云王出入者謂朝覲會同并凡祭祀巡狩征

伐皆是大僕則在車左不敢使人馭自馭而前驅也若使人馭馭在中央身無事居左大尊故自馭也知亦有車右者以車右恐車傾覆備非常雖無尊者亦宜有車右勇力者也凡軍旅田役贊王鼓注王通鼓佐擊其餘面疏釋曰軍旅謂征伐田役謂田獵王皆親鼓故大僕贊之注釋曰云王通鼓者謂王親將軍衆待王擊乃擊之謂若鼓人云金鐸通鼓之類也云佐擊其餘面者按大司馬云王執路鼓路鼓四面鼓將居鼓下則前面不得擊之惟有三面擊之此大僕佐擊一面戎右亦云贊王鼓則亦擊一面通王自擊一面是三面也若然王與御者并戎右已有三人今更有大僕則駟乘按文十一年侯叔夏御莊叔綿房甥爲右富父終甥駟乘彼注云駟乘四人共車與此同也救日月亦如之注日月食時春秋傳曰非日月之眚不鼓音義眚色景反疏釋曰

云亦如之者大僕亦贊王鼓佐擊其餘面但日食陰侵陽當與鼓神祀同用雷鼓也若然月食當用靈鼓但春秋記日食不記月者以日食陰侵陽象臣侵君非常故記之月食陽侵陰象君侵臣故不記此云救日月食時亦擊鼓救可知注釋曰云春秋者左氏莊二十五年日有食之鼓用牲於社彼傳鼓與牲並譏之云惟正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝若然惟四月正陽之月乃擊鼓彼四月不合擊鼓之月天災有幣無牲故亦譏之也彼傳又云秋大水鼓用牲于門亦非常傳曰非日月之眚不鼓若然此言為秋大水擊鼓而故引之者欲見日月食時皆合擊鼓與此文同也

大喪始崩戒鼓傳達于四方空亦如之注戒鼓擊鼓以警衆也故書戒為駭鄭司農云空謂葬下棺也春秋傳所謂日中而堋禮記謂之

封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封氾祭之氾音義窆彼驗反注之封音同劉皆逋鄧反塴補鄧反氾芳劍反疏釋曰言大喪謂王喪始崩云戒鼓謂擊鼓以警戒衆人傳達于四方謂以鼓聲相傳聞達四方窆葬之時亦如始崩也注釋曰引春秋者左氏昭公十二年傳云葬鄭簡公云毀之則朝而塴不毀則日中而塴禮記謂之封者喪大記與檀弓皆以下棺爲封字云音相似者字雖不同皆作窆音云讀如慶封氾祭之氾者慶封齊大夫有罪來奔魯魯以饗食之祭先遂覆豆以祭謂之氾祭但彼氾字只取廣氾之義鄭意讀窆與氾爲音同義則異也

縣喪首服之灋于宮門注首服之灋謂免髽笄總廣狹長短之數縣其書于宮門示四方音義縣音懸注同免音問髽莊瓜反疏注釋曰鄭知首服之灋是免髽笄總廣狹

長短之數者按小宗伯已云縣衰冠之式于路門之外注云制色宜齊同彼云冠專據男子云衰則兼婦人此云首服明無衰與男子冠直是婦人首服故知惟有免髽笄總耳但始死將斬衰者男子笄纚深衣婦人麻髽幷笄總是以喪服斬衰章云女子竹箭笄髽衰三年將齊衰以下者始死男子免婦人布髽也云廣狹長短者鄭注禮記云免蓋象冠廣一寸婦人笄齊衰榛木斬衰箭竹爲之也云縣其書於宮門示四方者小宗伯云縣于路門此宮門亦路門也

掌三公孤卿之弔勞注王使往音義勞力報反下命勞後弔勞皆同疏注釋曰此等皆王合親往今使大僕者或王有故不得親往故使大僕也

王燕飲則相其灋注相左右音義相息亮反注及下幷御僕職同疏釋曰此燕飲謂與諸侯燕若公三燕侯伯再燕子男一燕之等或王與羣臣燕之等皆是其灋有主人酌酒獻賓賓酢主人主

人酬賓洗爵升降之瀘皆左右相助王故云相其瀘也

王射則贊弓矢注贊謂授之受之疏注釋曰此謂大射也按大射禮云大射正執弓小臣授矢於公既射大射正受弓天子之禮則大僕授受其瀘與彼同必知此禮大射禮者見小臣職云賓射掌事如大僕之瀘則知大射此大僕所掌者是也其小臣所掌賓射亦當授受可知

王眡燕朝則正位掌擯相注燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝疏注釋曰以其路寢安燕之處則謂之燕朝以其與賓客饗食在廟燕在寢也但與賓客及臣下燕時亦有朝鄭必以王圖宗人嘉事爲燕朝者以其因燕而朝賓臣燕禮已有成文圖宗人嘉事之朝不見故鄭特見之云圖宗人嘉事者謂宗人冠婚嘉禮之事等皆曰嘉事

王不眡朝則辭於三公及孤卿注辭謂以

王不視朝之意告之春秋傳曰公有疾不視朔疏注釋曰引春秋者文十六年公四不視朔時齊有會公辭疾不往遂不視朔故傳曰公有疾不視朔引之者證不視朝亦是有故不視之意也

小臣掌王之小命詔相王之小灋儀注小命時事所勑問也小灋儀趨行拱揖之容疏注釋曰大僕所云大命及祭祀賓客詔相之者是大此小臣大僕之佐故掌其小者也云趨行拱揖之容者謂若趨以采齊行以肆夏天子揖同姓之等皆有容儀而詔相之

掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位注謂燕居時也玉藻曰王卒食玄端而居疏釋曰諸侯是賓客其復逆大僕尊官

掌之三公孤卿是臣在朝廷故小臣掌也注釋曰云燕服位者謂在路寢中聽事訖適後小寢燕居之時故引玉藻卒食玄端而居爲證彼在路寢中食訖退適燕寢服玄端朱裳而居之 王之燕出入則前驅注燕出入若今游於諸觀苑音義觀古喚反 疏注釋曰此私燕出入不要在燕寢中故鄭引漢瀘游於諸觀苑證之 大祭祀朝覲沃王盥音義盥音管 疏釋曰云大祭祀朝覲沃王盥者大祭祀天地宗廟皆是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故小臣爲王沃水盥手也 小祭祀賓客饗食賓射掌事如大僕之灋注賓射與諸侯來朝者射 疏釋曰祭祀云小則賓客饗食皆蒙小字若然饗還爲小賓客者也小賓客謂諸侯遣臣聘問天子者也賓射對大射亦爲小也注釋曰此云賓射與射人所云諸侯在朝則皆

北面者一也掌士大夫之弔勞疏釋曰大僕掌三公孤卿之弔勞注王使往此不言王使往亦王使往可知凡大事佐大僕

祭僕掌受命于王以眂祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具注謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校録所當共之牲物疏注釋曰知此是有故使人祭者觀此上文勢得知故云受命於王以眂祭祀下既祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者大喪復于小廟注小廟高祖以下也始祖曰太廟春秋僖八年

秋七月禘于太廟疏釋曰大喪王喪也王生時所有事之處皆復此祭僕復小廟其夏采復太廟其小寢大寢下隸僕復也注釋曰其二祧不言復亦應此祭僕復但無寢耳引春秋者證魯以周公爲太廟其餘爲小廟

凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之

注鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也則賜之禽公卿自祭其先祖則賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟音義與音預注同疏注釋曰先鄭云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也後鄭不從者按司服六冕所祭皆王合親爲何有非郊廟王不與者乎故不從之先鄭以則賜之禽謂卿大夫自祭其先亦賜之禽後鄭不從者卿大夫自祭其先是其常事何有王皆賜之禽

也故以爲同姓有先王廟者若然經都家謂畿內三等采地則文云祭祀是畿外同姓諸侯魯衛之屬者也

凡祭祀致福者展而受之注臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也展謂錄視其牲體數體數者太牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左肩五个音義胙存故反臑奴報反字林人于反又羊吳反折之舌反个古賀反注同疏注釋曰所謂歸胙者按左氏傳驪姬欲譖申生謂申生曰齊姜欲食使太子祭祭祭訖歸胙于公姬置藥而饋公是有歸胙之事也云體數者太牢則以牛左肩臂臑折九个已下竝禮記少儀文凡祭祀周人尚右故右胖皆祭以左胖致人祭言太牢天子大夫已上少牢謂天子之士彼注云羊豕不言臂臑因牛序之可知言肩臂臑

折九个者則一體折爲三段牲少體不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞注羣吏府史以下疏注釋曰大僕掌諸侯復逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏對庶民是府史以下言以下兼胥徒若然不見大夫士者小臣孤卿中兼之矣

大祭祀相盟而登注相盟者謂奉槃授巾與登謂爲王登牲體於俎特牲饋食禮主人降盥出舉入乃乙載音義奉芳勇反爲于僞反疏注釋曰上小臣云沃此又云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云云也以無正文故云與以疑之也云登謂爲王登牲體於俎者以其文承祭祀之事故云特牲乙載載即登牲體於俎也

大喪持翣注翣

棺飾也持之者夾蜃車音義翣所甲反蜃辰軫反劉薄忍反疏注釋曰依喪大記注引漢禮翣以木爲匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣謂之畫翣畫之以黼謂之黼翣之類是也天子用八諸侯用六大夫用四士用二在路夾蜃車兩旁入壙則樹之四旁故云棺飾也掌王之燕令注燕居時之令疏注釋曰以御侍近臣故使掌燕居時之令施之於外也以序守路鼓注序更音義更音庚疏注釋曰此即大僕所云速逆御僕與御庶子者也序更者即上鄭云直事鼓所者也

隷僕掌五寢之埽除糞洒之事注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟

後曰寢氾埽曰埽埽席前曰拚洒灑也鄭司農云洒當爲灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對音義埽素報反注氾埽洒埽同除如字劉直庶反眞方問反洒所買反劉霜寄反祧敕彫反拚方問反本又作扮同灑所買反劉當寄反疏注釋曰如周天子七廟惟祧無寢者此云五寢下云小寢大寢不言祧之有寢明二祧無寢也引詩云寢廟繹繹音欲見前廟後寢故云相連之貌也按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無曰寢寢廟大況是同有廟無廟爲異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之也按昭十八年鄭災簡兵大蒐于大叔之廟在道南其寢在道北者以廟不在宮中地陸故廟寢別處也云氾埽曰埽埽席前曰拚者謂埽地遠近之異名又取論語者所以證經埽洒之事也五寢既隸僕埽除其廟按守祧注當宗伯埽除

祭祀修寢注於廟

祭寢或有事焉月令凡新物先薦寢廟疏注釋曰祭祀則在廟可知復云修寢者寢或有事不可不修治之也引月令薦寢廟者欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也王行洗乘石注鄭司農云乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石音義乘如字劉常烝反上時掌反下同扁邊典反疏注釋曰引詩者是小雅刺幽王之詩言申后乘車履石與王同故云有扁斯石履之卑兮謂履之上車與王同故黜之也掌蹕宮中之事注宮中有事則蹕鄭司農云蹕謂止行者清道若今時儆蹕音義蹕音畢儆字又作警音景疏注釋曰宮中須警備故有蹕宮中之事大喪復

于小寢大寢注小寢髙祖以下廟之寢也始祖曰大寢

疏注釋曰以隷僕職卑位小故使之復於寢也以其高祖已下廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟爲稱也

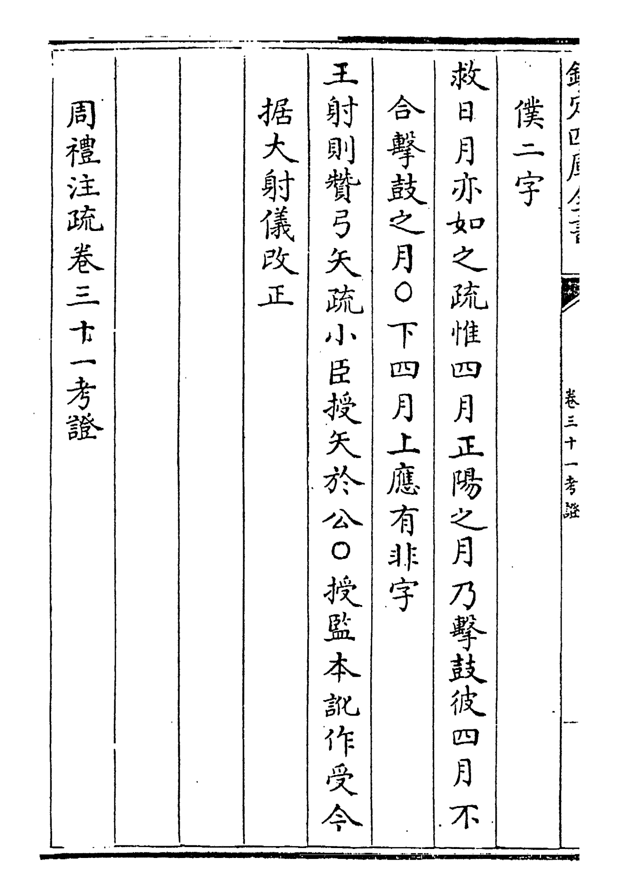
周禮注疏卷三十一

周禮注疏卷三十一考證

司士孤卿特揖疏云王揖之皆逡遁者約鄉黨而知○臣紱按鄉黨無此文考大射禮公降一等揖賔賔辟注云逡遁不敢當盛疑鄉黨是大射之訛

方相氏及墓疏木石之怪夔罔兩○木石訛土今据國語文改正

大僕以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子疏故云聞鼓聲則速逆御庶子也○速逆下脫御

僕二字

救日月亦如之疏惟四月正陽之月乃擊鼓彼四月不合擊鼓之月○下四月上應有非字

王射則贊弓矢疏小臣授矢於公○授監本訛作受今据大射儀改正

周禮注疏卷三十一考證

欽定四庫全書

周禮注疏卷三十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐注冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與音義數所主反卷起全反簪莊林反袤音茂縱所買反劉霜綺反與音餘疏釋曰云皆玄冕者古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者即是上

玄者紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使其得牢固也凡冕體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之按彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此玄下朱覆之乃以五采繅以繩貫五采玉垂於延前後謂之邃延故玉藻云天子玉藻前後邃延龍卷以祭是也注釋曰云冕服有六者按司服祭祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者但此弁師所掌冕以旒為主祭天用大裘取質其冕亦當無旒為質故此冕不數之惟有五冕耳故云王之五冕也云延冕之覆在上者按玉藻注延冕上覆言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前後平則得弁稱小冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以前低為號也云紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與者古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及隨縱之袤以冠縱者貫簪之處當冠縱之中央云舊象者是周之冕垂紐於武貫笄之舊象也言與

者以無正文故云與以疑之五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注繅雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前后各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此為袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二

音義 繅音早司農云古藻字璪息遂反劉詩遂反旒音留下同屬音燭鷩必滅反希張里反劉豬履反

疏 釋曰言五采繅十有二者此據袞冕而言謂合五采絲為藻繩十二道為十二旒也就皆五采玉十有二者此各據一旒而言以玉有青赤黄白黑五色於一旒之上以此五色玉貫於藻繩之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉為一成結之使不相并也玉笄朱紘者以玉笄貫之又以組為紘仰屬結之也注釋曰云繅雜文者若水草之藻有五采故云雜文之名也云所謂璪延也者謂玉藻文云繩之每一帀而貫五采玉十二旒則十二玉也者以其云就皆五采玉十有二明十二玉可知也云紘一條屬兩端於武者謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以為紘垂為飾無笄者纓而結其絛彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故

以武言之其實在笄云繅不言皆有不皆者謂王之五冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅旒皆不言皆有不皆者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也此經十二旒據袞冕而言是以鄭云此為袞衣之冕十二旒以其十二旒旒各十二玉前后二十四旒故用二百八十八已下計可知

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄注侯當為公字之悮也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當為藻繅古字也藻今字

也同物同音璑惡玉名　音義侯依注音公瑉本又作珉亡貧反瑱吐練反璑音無

疏釋曰諸公云繅九就又云繅斿皆就與上言繅十有二就皆五采玉十有二異上繅玉別文則繅有差降玉無差降此諸公繅玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕為九旒旒各九玉據冕九旒不別計鷩冕已下以其一冕而已冠五服故也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也注釋曰鄭知侯當為公者以下別見諸侯又此經云九就當上公以九為節故知是公也知三采朱白蒼者聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也云出此則異者異謂天子朱紘諸侯當青組紘之等不得與王同也云繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也者此釋有一冕九旒之意也云璑惡玉名者按許氏說文璑三采玉從玉

無聲以其三采又非璵璠故云惡玉名也說文又云珉石之美者從玉民聲如是經云瑉玉三采當以瑉為正故先鄭從瑉為惡玉名也王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒為膾璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢

也以象骨為之音義會劉古外反注同弁髗檜二字亦同或一音户外反璂音其本亦作琪邸丁禮反著張畧反紛本又作紒音計綦音其下同縫扶用反下同薄劉步惡反柢丁禮反劉音帝疏注釋曰先鄭以會為五采束髮讀經以為皮弁會五采引士喪禮及沛國之事後鄭皆不從故以會為縫中解之先鄭讀從馬會取會結之義又讀璂如車轂綦之綦直取音同未知何義也玄謂會如大會之會漢歷有大會小會取會聚之義故為縫中又云璂讀如薄借綦之綦綦結也者漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦者天子以十二為節約同冕旒也引詩會弁如星者衛詩彼注云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也與經義合故為證也又曰其弁伊綦是也者璂既為玉又得為結義得兩合耳云邸下柢也者謂於弁內頂上以象骨為柢王之弁經弁

而加環絰注弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環絰環絰者大如緦之麻絰纏而不糾司服職曰凡弔事弁絰服疏注釋曰云弁絰王弔所服也者司服文又雜記云凡弁絰其衰侈袂故知弁絰是王弔服云其弁如爵弁而素者按曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰也此不言麻者皆素為之故云而素也云所謂素冠者詩云庶見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義別同是素為之云而加環絰者謂先著素弁於下乃上加環絰故云加也環絰者大如緦之絰者緦麻絰五服之輕者弔服乃五服之外故約同之但緦之絰則兩股此環絰以一股纏之不糾麤細同耳引司服者證弁絰是弔服之絰

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之

而掌其禁令注各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱緑韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁絰之弁其辟積如冕繅之就然庶人吊者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結

飾弁絰之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君

未有命不敢即乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣

不言服弁服弁自天子以下無飾無等音義辟積必亦反劉博歴

反下同疏釋曰諸侯者上已言公則此諸侯據侯伯子男以

為諸侯之孤卿大夫解之也既不別見天子之臣文中

可以兼之上天子與公不言韋弁此言之亦是互見之

義云各以其等為之不言爵而言等則依命數矣注釋

曰云各以其等謂藻旒玉璂如其命數也者經云冕故

云旒經云弁故云璂如其命數釋經云等也侯伯子男

之冕亦據一冕如上公矣侯伯子男繅玉皆三采者亦

約聘禮記藻三采朱白蒼而言之四命已下皆據典命

公之孤四命公侯伯之卿三命其大夫二命子男之卿

再命大夫一命而言二采朱綠亦據聘禮記聘臣藻皆二采朱綠而言也云弁經之弁其辟積如冕繅之就然者以其弔服非吉故無飾故云辟積有數也云庶人弔者素委貌者此經不云庶人鄭云此者以有大夫已上因言一庶人且欲從下向上因推出士變冕為爵弁之意也云一命之大夫冕而無旒者此亦無文鄭知然者凡冕旒所以為文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕為爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕為爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒為異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒之冕亦前低一寸餘亦得弁名也云韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積者一命大夫及士冕弁既無旒故知無此等云禁令者不得相僭踰而引玉藻君未有命不敢即乘服者彼諸侯之卿大夫聘於天子天子賜之冕服歸國告君得君命乃服之未得君命則為僭踰故引

為證也云不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣者玄冠緇布衣緇帶素韠天子以為田服即諸侯及臣之朝服亦皮弁之類不言之者兼於韋弁皮弁也云不言服弁者服弁即衰絰喪服也云服弁自天子以下無飾無等者則喪服曰天子達士其一章是也自此一經總包諸侯及臣不言天子之臣但天子三公八命卿六命大夫四命士三命以下冕弁之屬亦各以其等為之可知

司甲闕 疏釋曰此亦與冬官同時闕也

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事注五盾干櫓之屬其名未盡聞也等謂功沽上下鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛音義櫓音魯 疏釋曰言各辨其物與其等者五兵五

盾各有物色與其善惡長短大小之等云以待軍事者按此下有舞者兵及廞五兵直云以待軍事者五兵五盾以軍事為主故也注釋曰鄭云五盾干櫓之屬其名未盡聞也者按祭統云朱干玉戚以舞大武秦詩云蒙伐有苑注云伐中干左氏傳建大車之輪以為櫓而當一隊則有朱干中干及櫓聞其三者二者未聞故云其名未盡聞也云等謂功沽上下者功謂善者為上等沽謂麤惡者為下等也必知有此法者見槀人職云書其等以饗工乘其事試其弓弩以下上其食明兵盾亦當然先鄭云五兵者戈殳戟酋矛夷矛者此謂車之五兵故下注云車之五兵司農所云者是也

及授兵從司馬之灋以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之注從司馬之法令師旅卒兩人數所用多少也兵輸謂師還有司還兵也用

兵謂出給衛守音義卒子忽反下同疏注釋曰云授兵從司馬之法者司馬主六軍是馬一官之長先受命於王知多少乃始出軍故從司馬法以須之鄭知用兵是出給衛守者以其既言授兵下別言用兵明是衛守之處須兵者也祭祀授舞者兵注授以朱干玉戚之屬疏注釋曰鄭知此兵是朱干玉戚者祭統云朱干玉戚以舞大武則大武用朱干玉戚矣又按下司戈盾云祭祀授旅賁殳故士戈盾司兵尊於司戈盾明所授兵據以大武朱干玉戚也其司干所授者又是羽籥之等非干戚可知也大喪廞五兵注故書廞為淫鄭司農云淫陳也淫讀為廞玄謂廞興也興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲冑干笮音義廞虛金反興虛應反下同笮字又作筰側白反劉舟

伯反疏注釋曰先鄭一部之內廞皆從淫故曰淫淫為陳後鄭皆不從皆以為廞興解之者見司服云大喪共其復衣服斂衣服掌其陳序圉人職云凡賓客喪紀牽馬而入陳廞馬亦如之以此言之廞陳既別則廞不得為陳以興象為義也云興作明器之役器五兵也者按既夕禮明器之用器有弓矢役器之內甲冑干笮彼雖不與五兵此既言五兵明五者皆有也故鄭引士喪禮下篇甲冑干笮為證士喪禮下篇即既夕禮也言士喪禮下篇者以其士喪論葬事士喪與既夕二篇同有記皆在既夕篇下故二篇連言之也按彼注笮謂矢服也

軍事建車之五兵會同亦如之注車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢疏釋曰云建車之五兵者凡器在車皆有鐵器屈之在車較及輿以兵插而建之故有出先刃入後刃之事注釋曰鄭司農

所云者是也即工文注是也必知如先鄭義者見考工記廬人云戈殳戟酋矛夷矛乃云六建既備車不反覆注六建五兵與人也以是故從司農所云也云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢者即司右注引司馬法所云者是也有弓矢是能用五兵者若前驅所建則有四兵故詩云伯也執殳為王前驅注引考工記車有六等之數除軫與人四兵為證是也

司戈盾掌戈盾之物而頒之注分與受用疏注釋曰分與受用者即下文祭祀會同之等皆是祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之注亦頒之也故士王族故士也與旅賁當事則衛王也殳如杖長尋有四尺疏注釋曰云故士王族故士者據司士而言云與旅賁

當事則衛王者按旅賁氏掌執戈盾而趨此執殳者以其與故士同衛王時以為儀衛故不執戈盾知殳如杖者盧人所為不見有刃故知如杖知尋有四尺者以者車有六等云殳長尋有四尺崇於人四尺也軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾注乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金路音義乘繩證反後乘馬陪乘參乘皆準此注王所乘依字讀疏釋曰軍旅會同皆貳車貳皆有車右故授之以干盾云乘車之戈盾者王所乘車有右故建戈盾授旅賁氏及虎士戈盾者衛王故也注釋曰軍旅乘革路會同乘金路皆巾車文會同則彼以賓一也及舍設藩盾行則斂之注舍止也藩盾盾可以藩衛者如今之扶蘇與音義與音餘疏注釋曰按掌舍

王行止注不言設藩盾者當宿衛之事非止一重除彼梐枑車宮之外別有此藩盾之等也云如今扶蘇者舉漢法以況之也

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而掌其守藏與其出入注法曲直長短之數音義守劉手又反亦如字下攻守同藏才浪反沈如字　疏釋曰此經與下為目辨其名物者六弓八矢各有名號物色出入者須之受之注釋曰曲直者謂若王弓弧弓合九成規已下或合七合五合三是曲者合少直者合多長短者弓人云弓之上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺是其長短也

中春獻弓弩中秋獻矢箙注弓弩成於和矢箙成於堅箙盛矢器也以獸皮為之音義

中音仲下同箙音服詩云象弭魚服箴音成　疏注釋曰矢箙獸皮為之者按詩云象弭魚箙雖不言用獸蓋魚之似獸者為之若然此獸則魚形也惟有國語云檿弧箕箙不用獸皮也及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者注王弧夾庾唐大六者弓異體之名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質正也樹椹以為射正射甲與椹試弓習武也豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近射用弱

弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矢學射者弓用中後習强弱則易也使者勞者弓亦用中遠近可也勞者勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者故書椹為鞎鄭司農云椹字或作鞎非是也圉師職曰射則充椹質又此司弓矢職曰澤共射椹質之弓矢言射椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言鞎質者非

音義

射甲食亦反下以意求之椹張林反夾古洽反劉古協反庾師儒相傳讀庚本或作庾豻音岸又音鴈使者所吏反注同蹲音存劉才官反參桑感反易以豉反鞎户根反一音魂或胡本反李音艮一音居言反又音很

疏

釋曰此經六弓强弱相對而言王弧直往體寡夾庾曲往體多故四者自對在先唐大往來若一故退之在後也注釋曰云六者弓異體之名也者即所引弓人之職往體來體之等是也此據體而言若以色而言即春秋尚書所云彤弓玈弓之等是也云甲革革甲也者欲見甲以革為之其實一物也引春秋傳者事在成十六年楚之養由基善射之事云質正也樹椹以為射正者謂若賓射之正然也云射甲與椹試弓習武也者見園人云澤則共椹質是在澤宮中試弓習武也云豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣者此據諸侯言之若據天子則用王弧射虎侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯也云學射者弓用中後習强弱則易也者用中謂唐大往來體如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也者使有遠有近皆可也云勞者勤勞王事若晉文侯者謂文侯之命賜之彤弓玈弓是也云文公者謂僖二十八年晉

文公敗楚於城濮襄王賜之以彤弓旅弓是也其矢箙皆從其弓注從弓數也每弓者一箙百矢疏注釋曰云從弓數也者以經云矢箙皆從其弓故知從弓數也云每弓者一箙百矢者按文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云彤弓一彤矢百雖是所賜之弓矢射之弓矢約同之按詩頌云束矢其搜毛注云五十矢為束鄭從之至此為百矢者無正文鄭兩從不定也凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰注攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也車戰野戰進退非强則不及弩無王弧王弧恒服弦往體少者使矢不疾音義攻如字劉音貢强其丈反又其良反疏注釋曰云攻城壘者城謂城郭壘謂軍壁若宣公十二年云御靡旌摩壘而還之類

也云與其自守者即城壘也云弩無王弧王弧恒服弦者按上弓有六等有王弧至此弩已有夾庾等四種故云弩無王弧也恒服弦者若弓用則服弦不用則弛惟弩則用與不用一張之後竟不弛故云恒服弦也若然恒服弦用弱者以其强弓久不弛則就弦弱則隨體不就弦也又王弧往體少使之恒服弦則使矢不疾故不用也

凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恒矢痺矢用諸散射

注此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恒矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢痺矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者

皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與鴈恒矢安居之矢也痺矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後

矰矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云痺矢讀為人罷短之罷玄謂痺讀如痺病之痺痺之言倫比

音義 枉紆往反絜劉苦結反又音結一音户結反弩矢也鍭音侯劉音侯弩矢矰音增弟劉扶弗反李一音孚忽反一音敎或音弗弩矢痺方二反弩矢散素旦反注同中丁仲反下中深射中同繳章藥反劀孚物反訂李音亭呂沈同劉當定反輖音周一音定周反痺方二反比毗志反

疏 注釋曰鄭知此八矢弓弩各有四者以上文六弓四弩俱陳於下總列八弓矢則知八矢為弓弩所設故鄭分之四矢屬弓四矢屬弩也八矢兩兩相附必知在上者屬弓在下者屬弩者此上文六弓在上四弩在下故還以在上配弓在下配弩也云枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也者按輈人云弧旌枉矢以象

弧也按孝經緯援神契云枉矢射慝考異郵曰枉矢精狀如流星蛇行有尾見天文志曰枉矢狀大流星是其妖變之星行時有光故鄭云枉矢者取名變星飛行有光漢時名此矢為飛矛故舉以為說也云或謂之兵矢者矢人職文云絜矢象焉者謂輕重象枉矢也云二者皆可結火以射敵守城車戰者謂枉矢絜矢二者故鄭矢人職注以枉絜二矢俱為兵矢云前於重後微輕行疾也者以殺矢三分一在前二在後是最重者也此枉絜二矢則五分二在前三在後故云前於重後微輕微輕對已下鍭矢恒矢等為最輕也云殺矢言中則死者鮮稱殺矢之名以其最重中則死故也云鍭矢象焉者亦尤重者也云二者皆可以司候射敵之近者及禽獸者釋經用諸近射田獵之文云前尤重中深而不可遠也者以其三分一在前二在後故云尤重中深故殺名不可遠故用之近射也云結繳於矢謂之矰矰高也者繳則繩也謂結繩於矢以弋射鳥獸者言矰高者欲取

向上射飛鳥之義也云茀矢象焉者亦結繳為射也云茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也者解結繳以維取而刜殺之義云前於重又微輕者此又對枉矢絜矢五分者是重此於五分之重又微輕於彼以此矢七分故也引詩者證弋是取禽鳥之義也云恒矢安居之矢也者按弓人有其人安其弓安其矢安之文則此恒矢軒輖訂是安居之矢也云痺矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也者已上六矢皆用之攻守及弋射惟此矢云散射明散射是禮射也其禮射者即大射賓射燕射之等皆是其習射亦於此三射中為之故并言之也云前後訂其行平也者以矰矢七分三在前四在後則知此八分四在前四在後即行平也云凡矢之制枉矢之屬至四在後皆矢人職文云恒矢之屬軒輖中所謂志也者既夕記云志矢一乘軒輖中是也先鄭云痺矢讀為人罷短之罷此依俗讀於義無取玄謂痺讀為痺病之痺痺之言倫比倫比則與安居之義同也此

八矢六弓四弩不相配者以四矢配四弩於義為可以四矢配六弓其數參差不可相當故不得相配但依六弓四弩與矢隨義相當而用之天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓注體往來之㒀也往體寡來體多則合多往體多來體寡則合少而圜弊猶惡也句者惡則車者善矣音義弊婢世反徐扶滅反㒀初危反圜音圓疏釋曰按上注王弧射大侯夾庾射豻侯言之則天子之弓王弧也以其往體寡故合九成規諸侯之弓則唐大以其往來體若一故合七成規大夫之弓則夾庾以其往體多故合五成規也士之弓則六弓之外句曲合三成規云句者謂之弊弓者但句之至極無過合三合三之外雖別言句者

還指合三者而言耳按天子諸侯三侯士與大夫同射近侯無與大夫別侯之法今以士合三與大夫弓別者以士與大夫尊卑次暫以合三者託之于士其實士無合三之弓也注釋曰云體往來之哀也者此皆據角弓反張不被弦而合之從合九合七合五合三降殺以兩故言哀也云往體寡來體多則合多者據王弧而言云往體多來體寡則合少而圜者據夾庾而說不言唐大者在此二者中間可知

凡祭祀共射牲之弓矢注射牲示親殺也殺牲非尊者所親惟射為可國語曰禘郊之事天子必自射其牲疏釋曰言凡語廣則天地宗廟皆有射牲之事注釋曰言殺牲非尊者所親惟射為可者按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啓其毛則射外兼為而言惟射者彼亦示行之非正制之耳引國語者欲見有射牲之事彼據祭天而言

澤共射椹

質之弓矢注鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而後射於射宮射中者得與於祭音義與音預

疏注釋曰此所共弓矢據王弧故上云王弓弧弓以射甲革椹質引射義欲見射椹質是試弓習武在澤宮也

大射燕射共弓矢如數并夾注如數如當射者之數也每人一弓乘矢并夾矢箙也音義夾音甲注同乘繩證反四矢曰乘矢箙劉奴瓠反又女十反疏注釋曰知每人四矢者見大射鄉射禮每人各乘矢也云并夾矢箙也者矢箙之言出於漢時

大喪共明弓矢注弓矢明器之用器也士喪禮

下篇曰用器弓矢疏注釋曰云明器之用器也者明器中有用器役器役器中有甲冑干笮用器中有弓矢故鄭還引用器為證也凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵甲之儀注物弓弩矢箙之屬音義從才用反疏釋曰言師役據王巡狩征伐而言與會同異頒弓弩則不殊也田弋充籠箙矢共矰矢注籠竹箙也矰矢不在箙者為其相繞亂將用乃共之音義籠魯東反為于偽反疏釋曰田謂四時田時弋謂弋鳧與鴈云充籠箙矢者籠箙皆盛矢物及矢皆共之云共矰矢者謂矢之有繳者注釋曰云矰矢不在箙者以具共矰矢矢在箙下別言之故言不在箙也凡亡矢者弗用則更注更償也用而棄之則不償音義更音庚注同

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾注鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡棘則天子用象骨與韝扞著左臂裏以韋為之音義抉古穴反注同彄苦侯反韝古侯反劉云彄字之異者扞胡旦反抉子協反一音戶牒反著丁畧反或直畧反下同檡劉音澤又音亦一音徒洛反與音餘疏釋曰此繕人所掌王之用弓弩者謂司弓矢選擇大善者入繕人以共王用也注釋曰先鄭所解抉拾二家為說前非後是故後鄭增成其義引士喪禮者欲見凶時有文吉時無

文約出吉禮也無正文故云天子用象骨與韝用韋雖不言與亦同疑可知

掌詔王射注告王當射之節疏注釋曰王射先行燕禮以大夫為賓與王為耦所告之事亦如大射禮大射賓正告公之儀

贊王弓矢之事注授之受之疏注釋曰按大射禮大射正授弓小臣授矢天子禮繕人授之受之按大僕職已授之受之此又為者大僕尊大僕贊時此官助贊也

凡乘車充其籠箙載其弓弩注充籠箙者以矢疏釋曰繕人惟主王所乘之車而言凡乘車則除革路之外玉金象木之車車皆有右備制非常皆充其籠箙及所載弓矢注釋曰以車籠是盛矢器令云充之明所充實者是矢可知也

既射則斂之注斂藏之也詩云彤弓弨兮受言藏之音義弨昌遙反疏注釋曰所斂者惟據王所乘車上有

弓矢者既射還斂取藏之引詩證既射弛而藏之義也無會計注亡敗多少不計

音義會古外反下大會同後會計之類放此疏釋曰以其王所費損故不會計之

槀人掌受財于職金以齎其工注齎其工者給市財用之直音義齎音咨後皆同疏釋曰掌受財于職金者謂有罪人出贖之物金罰貨罰故須財者往受之注釋曰弓弩矢箙皆是冬官百工造之故云齎其工者給市財用之直也弓六物為三等弩四物亦如之注三等者上中下人各有所宜弓人職曰弓長六尺六寸謂之上制上士服之弓長六尺三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之弩

及矢箙長短之制未聞疏釋曰弓人惟云弓之長短不言弩之長短蓋當與弓同但無正文故注亦云未聞注釋曰云三等者上中下人各有所宜者皆據凡人長短為上中下士非謂命數者也此經惟言弓弩不言矢箙以下經有矢箙因此弩幷云未聞按矢人造矢云五分其長而羽其一注云羽者六寸其羽六寸則矢長三尺而此云矢未聞者彼矢長三尺約而言之亦無正文且弓之長短既不同明矢亦當有差等其矢之差等未聞及箙亦未聞也但弓六物為三等不言皆者下別言弩故六弓不言皆下矢八物皆三等言皆者矢八物中兼有弩矢故須言皆也

矢八物皆三等箙亦如之春獻素秋獻成注矢箙春作秋成疏釋曰按司弓矢注弓弩各有四矢應作四等而言三等蓋據長短為三等法矢人注矢長三尺者假設言之弩既無長短之文矢亦未聞長短也若然箙隨矢

長則弓之矢箙與弓矢齊弩之矢箙亦與弩矢齊但矢既未聞故箙亦未聞也注釋曰按士喪禮明器有獻素獻成注云形法定為素飾治畢為成此矢箙亦然

書其等以饗工注鄭司農云書工攷拙高下之等以制其饗食也玄謂饗酒肴勞之也上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄音義勞力報反

疏注釋曰按下文自有下上其食此文饗據以酒肴饗之先鄭以饗為食非故後鄭不從後鄭不言中饗者舉有上下明有中可知也

乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞注鄭司農云乘計也計其事之成功也故書試為考玄謂考之而善則上其食尤善又賞之否者反此音義試音考出

注上時掌疏注釋曰云故書試為考反注同後鄭亦從考為義也乃入功于司弓矢及繕人注功成凡齎財與其出入皆在槀人以待會而攷之亡者闕之注皆在槀人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書槀人藏之闕猶除也弓弩矢箙棄亡者除之計今見在者音義見賢在反疏釋曰數事皆在槀人者以槀人是弓矢官之主故皆有簿書藏之也

戎右掌戎車之兵革使注使謂王使以兵有所誅斬也春秋傳曰戰於殽晉梁弘御戎萊駒為右戰之明日襄

公縛秦囚使萊駒以戈斬之音義使色吏反注使謂同疏注釋曰戎右者與君同車在車之右執戈盾備制非常并充兵中使役故云掌戎車之兵革使謂執兵著甲之使也引春秋者文二年左傳文秦晉戰於殽時囚呼萊駒失戈引之者證戎右以兵革使事詔贊王鼓注既告王當鼓之節又助擊之疏注釋曰大僕已贊王鼓此亦同是助擊其餘面也傳王命于陳中注為王大言之也音義傳直宣反下注傳敦同陳直慎反劉直吝反為于偽反下為衆同會同充革車注會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左疏注釋曰知會同王乘金路者巾車云金路以賓是也此言充革車故知猶以革路從

云充之者謂居左也者尊者左載王既不乘故戎右居左贊王處是以引曲禮為證彼注云君在惡空其位是也

盟則以玉敦辟盟遂役之注鄭司農云敦器名也辟法也玄謂將歃血者先執其器為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者**音義**敦音對劉又都愛反沈都迴反注同歃所洽反徐所輒反**疏**注釋曰先鄭以辟為法此無取於法義故後鄭為開辟盟者之心云將歃血者先執其器者凡盟先割牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此敦血為陳其盟約之辭使心開辟乃歃之

贊牛耳桃茢注鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢為滅杜子春云滅當為厲玄謂尸盟者割牛耳

取血助為之及血在敦中以桃茢拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥音義茢音列沈音例盛音成苕音條帚之受反疏注釋曰引春秋者按哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹注云在七年發陽之役衛石魋注云發陽鄖地在十二年武伯曰然則彘也以其魯於齊為小國故也云玄謂尸盟者割牛耳者尸盟即是小國也云桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥者殺牲取血旁有不祥故執此二者於血側也

齊右掌祭祀會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘注齊車金路王自整齊之車也前之者已駕王未乘之

時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右然則戎右兼田右與 音義 齊側皆反下齊車齊僕皆同乘劉繩證反沈音繩與音餘 疏 注釋曰云前之者已駕王未乘之時者曲禮曰僕執策立於馬前備驚奔謂未乘時此亦未乘之時在馬前備驚奔也云參乘者王與僕乘及車右為參乘也云齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右者齊僕同乘金路惟可據齊時今此經云祭祀不言齊明是兼祭祀乘玉路時為右可知也以其玉路有五其右惟有齊右道右三者不見祀右及田右祭祀時亦名齊田與戰伐俱用兵可以相通故知齊右兼玉路右戎右兼田右也無正文故云與以疑之也

凡有牲事則前馬 注 王見牲則拱而式居馬前卻行備驚奔也曲禮曰國君

下宗廟式齊牛音義拱居勇反卻音却疏注釋曰云王見牲則拱而式者凡男子立乘前視五巂若有敬事則式式視馬尾當須端拱故云拱而式也云居馬前卻行備驚奔也者以其王既拱而式是以齊右居馬前卻行備驚奔故也引曲禮曰國君下宗廟式齊牛者按彼經云國君式宗廟下齊牛此所引不同者但宗廟尊宜下將彼經為誤故鄭改之依正而言也

道右掌前道車王出入則持馬陪乘如齊車之儀注道車象路也王行道德之車疏釋曰齊右云王乘則持馬此云王出入則持馬文不同者為右之義不異不同者互換為義故也注釋曰云道車象路也王行道德之車者若言象據飾為名言道據行道為稱是以大司馬亦云道車

自車上諭命于從車注自由音義從才

用反下及注同馭夫職放此疏釋曰按馭夫掌馭貳車從車彼注貳車象路之副從車戎路田路之副此所諭從車即彼貳車與彼從車別同名耳詔王之車儀注顧式之屬疏注釋曰禮云式視馬尾顧不過轂皆是車上威儀故須詔之齊右不云者文不具王式則下前馬王下則以蓋從注以蓋從表尊疏注釋曰蓋有二種一者禦雨二者表尊此則表尊之蓋也

大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之注行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋

傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當為軷軷讀為別異之別謂祖道轢軷磔犬也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷詩家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂道祭

音義 軷蒲末反注跋涉同祝之又反菩劉音負一音倍芻初俱反轢音歷難乃旦反別彼列反下同磔陟格反羝丁兮反舍音釋

疏 釋曰此據祭天之時故有犯軷之事云及犯軷者出國門封土為山象祭軷王在左自馭馭下祝登受取王手之轡犯軷遂驅之而出注釋曰行山曰軷者謂水行曰涉山行曰軷云封土為山象者鄭注月令祀行之禮為軷壇厚三寸廣五尺此道祭亦

宜然云菩芻棘栢為神主者謂於三者之中但用其一以為神主則可也云既祭之以車轢之而去喻無險難也者祭天在近郊雖無險難審慎故也引春秋傳曰者按襄二十八年子太叔云跋涉山川蒙犯霜露以逞君心是其山行曰軷之事也子春讀軷為別異之別者蓋取軷託行去之意引聘禮大夫道祭者無牲牢酒脯而已又於旁飲酒餞別故云飲酒於其側也及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軓乃飲注故書軓為軒軓為範杜子春云文當如此左不當重重非是書亦或如子春言又曰斬當作軹軹謂兩轊也其或言軓亦非是又云軓當為軋軋謂車軾前也或讀斬為簪笄之笄音義軹音紙軓音犯注軓同斬劉音雞重直龍反轊音衛

軓媿美反又音犯疏釋曰此云及祭酌僕者即上文將犯軷之時當祭左右轂末及軓前乃犯軷而去酌僕者使人酌酒與僕僕即大馭也大馭則左并轡右手祭兩軹并祭軓之軷前三處訖乃飲飲者若祭末飲福酒乃始轢軷而去注釋曰云謂兩轊者轊即轂末云軓當為軓軓謂車軾前也者按少儀祭左右軌范乃飲注軓云周禮大馭祭兩軹祭軓乃飲軓與軹於車同謂轊頭也範與范聲同謂軾前也若然此軓云軹少儀作軌軌與車轍之軌同名此云軓少儀云范同是軾前也

凡馭路行以肆夏趨以采薺注凡馭路謂五路也肆夏采薺樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門音義薺才私反疏釋曰樂師亦有此法彼下有車亦如之即上云行趨者據步迎賓客法此既馭路亦云行趨者此雖馭路行趨遲疾准步迎賓客為法故雖車亦行趨也注釋

曰此大馭惟馭玉路而云謂五路者大馭雖馭玉路以經云凡所舍廣則餘四路亦准玉路為法故云五路也若然迎賓客惟乘金路餘四路雖不用迎賓客至於乘車皆自內而出自外而入經路寢及門故鄭據大寢為正也云肆夏采薺樂章也者肆夏在鍾師與九夏同是樂章可知其采薺雖逸詩既與肆夏同歌明亦樂章也知行謂大寢至路門趨謂路門至應門者爾雅云堂上謂之行門外謂之趨行雖在堂亦人之行由堂始發故堂至門皆謂之為行故云行謂大寢至路門趨謂路門至應門也鄭注樂師云及入應門路門亦如之此注不言亦同於彼也若然應門外亦應有樂節但無文故鄭亦不言也

凡馭路儀以鸞和為節注舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金為鈴音義鈴音零

疏注釋曰鄭知鸞在衡和在軾者鄭見韓詩傳云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應乘車先馬動

次鸞鳴乃和應明鸞近馬首和更近後故知鸞在衡和在軾也且按秦詩云輶車鸞鑣毛云鸞在衡鄭云鸞在鑣不從毛義者鄭以田車言故也云皆以金為鈴者鼓人掌四金鈴則四金之類故知用金為之乃可得有聲也

戎僕掌馭戎車注戎車革路也師出王乘以自將音義將子匠反疏注釋曰此云戎車巾車云革路也云戎車革路也建太白以即戎故云戎車革路也掌王倅車之政正其服注倅副也服謂衆乘戎車者之衣服音義倅七內反劉倉愛反疏注釋曰鄭注坊記云僕右恒朝服據非在軍時若在軍則服韋弁服衆乘戎車者之衣服在軍謂此服也言衆乘戎車者之服則副車十二乘及廣闕苹輕之倅皆是也犯軷如玉路之儀

凡巡守及兵車之會亦如之注如在軍疏注釋曰云如在軍者謂如其犯軷巡守及兵車會亦乘革路若乘車之會即乘金路也　掌凡戎車之儀注凡戎車衆之兵車也書序曰武王戎車三百兩疏注釋曰云凡語廣故知衆兵車即三百兩也按武王伐紂時王自巡六師則有六軍千乘及諸戎狄三分二諸侯其車多矣只有三百兩者據在陳與紂戰者而言

齊僕掌馭金路以賓注以待賓客音義賓如字劉方刃反疏釋曰此經與下為目所待朝覲宗遇饗食皆乘金路其瀍儀賓客即下文是也

各以其等為車送逆之節注節謂王乘車迎賓客及送

相去遠近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步

司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送音義乘車如字疏注釋曰受享於廟則迎之大行人云上公九十步介九人擯者五人廟中將幣三享鄭注云朝先享不言朝朝正禮不嫌有等是春夏受贄於朝無迎法受享則有之秋冬一受之於廟亦無迎法故郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯是受贄受享皆無迎法今言朝覲宗遇饗食皆乘金路者謂因此朝覲宗遇而與諸侯行饗食在廟即有乘金路迎賓客之法也云上公九十步已下大行人文彼據受享於廟非饗食禮也引之者欲見饗食迎賓與受享同司儀所云亦據受饗食之禮也

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊車注朝夕

朝朝莫夕音義朝直遥反注朝夕同朝朝上如字下直遥反莫音暮疏注釋曰朝朝莫夕在正朝來往而言燕者以其在宮中行事皆稱燕掌貳車之政令注貳亦副疏注釋曰上文戎僕倅車云副故此貳亦副也

田僕掌馭田路以田以鄙注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙音義行下孟反疏注釋曰云田路木路也者按巾車云木路建大麾以田故知田路即木路也云田田獵也者據四時田也云鄙循行縣鄙者謂在百里外六遂之中王巡六遂縣鄙則六鄉州黨巡之可知舉遠以明近也掌佐車之政注佐亦副疏注釋曰天子尊故戎車田車之貳有別名諸侯卑戎車田車之貳同曰佐無倅名是以檀弓云戰於乘丘公隊佐車授綏少儀注亦云朝

祀之副曰貳戎獵之副曰佐也設驅逆之車注驅驅禽使前趨獲逆銜還之使不出圍音義驅如字又起遇反後同銜本又作御同五嫁反疏釋曰按王制云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵彼佐車則此驅逆之車也令獲者植旌注以告獲也植樹也音義植直吏反又時力反樹如字一音豎疏釋曰按山虞植旗屬禽此官又云植旌比禽者彼此共其事故並見之及獻比禽注田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之音義比毗志反次也注同種章勇反下同數所主反疏注釋曰大司馬春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊弊止也田止百姓所得禽大獸公之小禽私之公之者獻於旌下每禽擇取三十其餘為主皮之射而取之故云比種物相從次數之也凡田王提馬而走諸

侯晉大夫馳注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣音義扣音口下同疏釋曰凡田亦謂四時田天子發抗大綏諸侯發抗小綏大夫下君不得云綏云大夫發止佐車其時有提馬晉馬之事晉提遲於馳皆取尊者體從之義也

馭夫掌馭貳車從車使車注貳車象路之副也從車戎路田路之副也使車驅逆之車疏注釋曰知貳車是象路之副者知以道僕云掌貳車之政令故知之也知從車是戎路田路之副者見戎僕與田僕俱不言貳也知從車是戎路田路之副者此二者也不掌玉路金路之副者二者事暇盖車僕不共掌也知使車是驅逆者以使役勞劇之事故知是驅逆

之車分公馬而駕治之注乘調六種之馬疏注釋曰趣也馬自主駕脱故知此駕治者是調習之也

周禮注疏卷三十二

周禮注疏卷三十二考證

弁師掌王之五冕疏兩旁作孔以笄貫之○貫監本訛作冠今据注云笄所貫也改正

諸侯及孤卿大夫之冕疏玄冠緇布衣緇帶素韠○監本緇訛縿韠訛蹕今考士冠禮及春官司服注正之

司戈盾掌戈盾之物而頒之注分與受用○受監本訛作授今改正

凡師役會同從授兵甲之儀○甲監本訛作至今從石

經改正

繕人凡乘車充其籠箙載其弓弩疏及所載弓矢○矢當作弩

戎右掌戎車之兵革使注使萊駒以戈斬之○戈訛戎今据春秋傳改正

周禮注疏卷三十二考證

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷三十三四

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣王慶長

謄錄監生臣郭洽怡

周禮注疏卷三十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

校人掌王馬之政注政謂差擇養乘之數也月令曰班馬政疏釋曰此經與下爲目下亦有邦國及家而云王馬者以尊爲王注釋曰云政謂差擇養乘之數也者經辨六馬是差擇也下云凡頒良而養乘是養乘也引月令者謂季秋之令彼注云馬政謂齊其色度其力使同乘引此職凡軍事物馬而班之皆是馬政故引爲證也辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物注

種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役疏注釋曰六者皆有毛物不同故皆以物言之此六者先善後惡次第而言也種馬上善似母者以其言種故知似母但種類亦有似父而言似母者以母為主也知種馬駕玉路已下差次如此者以其言戎道田以事為名則知戎馬駕戎路道馬駕道車田馬駕田路以此而言種馬最在上駕玉路可知駑馬最在下五路之外給役可知凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫六繫為廏廏一僕夫六廏成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一

師八師一趣馬八趣馬一馭夫注良善也善馬五路之

馬鄭司農云四匹為乘養馬為圉故春秋傳曰馬有圉

牛有牧玄謂二耦為乘師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣

馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百

一十六匹易乾為馬此應乾之策也至校變為言成者

明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種

者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之

則為千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六

匹然後王馬大備詩云騋牝三千此謂王馬之大數與麗耦也駕馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應八皆宜為六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而三之既三之無僕夫者不駕於五路畢之也

音義　乘繩證反注及下注乘匹同圉魚呂反皁才早反趣倉走反劉沈清須反下同數音計本又作繫廄九又反八麗依注八皆音六應應對之應筴初革反騋音來牝頻忍反劉扶忍反數與音餘下禮與同

疏　釋曰言頒良馬對下別言駕馬養馬有多少不同故別言良馬也言養乘之者已下皆四四為耦是因養馬而乘習之注釋曰云善馬五路之馬者據上文而

言之也春秋傳曰者昭七年楚芋尹無宇執人於王宮言馬有圉牛有牧引之證養馬為圉也玄謂師趣馬馭夫僕夫帥之名也者皆以寡領衆故知主帥之名也云趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也者序官有趣馬下士皁一人徒四人馭夫中士二十人無僕夫士數之文以此文官尊者管卑者馭夫既中士明僕夫上士可知云自乘至廄其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之筴也者按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十

六六爻故二百一十六是為乾之筴也云校有左右則良馬一種者四百三十二匹者經云六廏成校據一廂言之王馬小備下云校有左右則十二廏為十二閑若據一廂一廏為二百一十六匹據兩廂倍之故四百三十二匹種别四百三十二匹五種計之自然總合二千一百六十匹又益駑馬三良馬之數三箇四百三十二則得千二百九十六匹五良一駑總計自然凡三千四百五十六匹對前小備故云然後王馬大備也詩云騋牝三千此衛文公滅而復興徙而能盛計諸侯止合六閑馬其三千是王馬之數雖非禮制國人美之故鄭云王馬之大數言大數者不言四百五十六故也言與者約同王馬之數故言與以疑之也云駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良之數不相應者依經八計之得此千二十四匹其三良馬有千二百九十六匹故言不相當若作六計得千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也按此經乘馬一師四圉三乘為阜阜一趣

馬三阜為繫繫一馭夫按序官云趣馬下士阜一人徒四十人即與此云阜一趣馬合自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十正克此良馬之馭夫又不見駑之馭夫者或脫也天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種注降殺之差每廄為一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分為三焉音義殺所界反疏注釋曰天子十二閑六種義已在上云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬皆分為三焉者以駑馬三良之數上下同故為此解趙商問校人職天子有十二閑六種為三千四百五十六匹邦國六閑馬四種為二千五百九十二匹家四閑馬二種千七百二十八匹商按天子之卿采地食小都大夫食縣不審所田當能共此馬數故禮記家富不

過百乘謂其多也以司馬法論之甸方八里有戎馬四匹長轂一乘令大夫采地四甸一甸稅又給王其餘三甸纔有馬十二匹令又就校人之職相校甚異何答曰邦國六閑四種其數適當千二百九十六匹家有四閑二種又當八百六十四匹令子以何術計之乎此馬皆君之所制為非謂民賦畿内百里之國者居四都五十里之國居四縣二十五里之國居四甸而引天子卿食小都大夫食縣欲何以難又司馬法甸有戎馬四匹長轂一乘此為民出軍賦無與於天子國馬之數事條未理而多紛紜趙商云邦國二千五百九十二匹者謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹駑三其一種亦千二百九十六匹故合為二千五百九十二匹家四閑馬二種為千七百二十八匹謂良馬一種四百二十二匹駑馬一種三良馬一種亦千二百九十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十二閑分為左右一種馬分為兩廄故一種馬有四百三十

二匹諸侯及大夫直一廂不分為左右則良馬惟有三廄三良居三廄其數六百四十八匹駑馬亦三其一種其數亦六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹駑馬三之為六百四十八匹并之為八百六十四匹故鄭氏云子以何術計之凡馬特居四之一注欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡疏注釋曰云欲其乘之性相似也者是使三牝各産其一通牡為四共駕一車取同氣一心之義春祭馬祖執駒注馬祖天駟也孝經說曰房為龍馬鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也二歲曰駒三歲曰駣玄謂執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定為其

乗匹傷之音義令力呈反下令皆同近附近之近駣徐音肇劉音道李湯堯反沈徒刀反爲于僞反下爲蹄齧同　疏注釋曰馬與人異無先祖可尋而言祭祖者則天駟也故取孝經説房爲龍馬是馬之祖春時通淫求馬蕃息故祭馬祖先鄭云二歲曰駒三歲曰駣爾雅文云玄謂春通淫之時駒弱血氣未定爲其乗匹傷之者論語孔子云血氣未定戒之在色馬亦如此故引之而言也按月令仲夏縶騰駒注云爲其牝氣有餘相蹄齧彼牝氣有餘相蹄齧縶之不爲駒弱者縶有二種此謂二歲者彼據馬之大者故不同也

夏祭先牧頒馬攻特注先牧始養馬者其人未聞夏通淫之後攻其特爲其蹄齧不可乗用鄭司農云攻特謂騬之音義蹄大計反又音啼後同騬音繩又音繩　疏注釋曰知先牧是養馬者以其言先牧是

放牧者之先始知養馬者祭之者夏草茂求肥充也云攻特者夏通淫後攻其特為其相蹄齧不可乘用故也

秋祭馬社臧僕注馬社始乘馬者世本作曰相士作乘馬鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也玄謂僕馭五路之僕音義臧子郎反疏釋曰秋祭馬社者秋時馬肥盛可乘用故祭始乘馬者秋相息亮反而臧僕者亦秋時萬物成教之使善也

冬祭馬步獻馬講馭夫注馬步神為災害馬者獻馬見成馬於王也馭夫馭貳車從車使車者講猶簡習音義見賢遍反下同從才用反疏注釋曰馬神稱步謂若玄冥之步人鬼之步之類步與酺字異音義同云獻馬見成馬於王也者以秋時萬物成亦獻成馬於王也云馭夫馭貳車

從車使車者馭夫文也云講猶簡習者亦謂秋時物成講之使成也凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之注毛馬齊其色也頒授當乘之音義毛如字劉莫報反　疏注釋曰此三者皆須馬從王知毛馬而頒之爲齊其色者按毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚强也田獵齊足尚疾也爾雅亦云但雖據宗廟至於田獵軍旅既尚疾尚力亦尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云四騵彭彭武王所乘又云四鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟飾幣馬執扑而從之注鄭司農云校人主飾之也幣馬以馬遣人當幣處者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之馭

者執策立于馬後音義扑普卜反劉方遣反遺惟季反疏注釋曰先鄭云以馬當幣處者見經云飾幣馬馬可飾幣非可飾之物又見下文凡國之使者共其幣馬注云使者所用私覿則知此直以馬遺人無幣且王家遺人無廷實故覲禮勞侯氏用璧無庭實也引聘禮者案聘禮此謂賓入境展幣時布幕訖皮則陳於幕上馬則於幕南北面奠幣於其前引之者證彼則有幣有馬引士喪禮下篇者據將葬朝廟時陳設之事馬為擬乘車所駕故薦之纓三就者謂馬鞅三成飾之入門北面者陳之於廟庭也言交轡者士兩馬二人牽之引之者證馬有飾之事也凡賓客受其幣馬注賓客之幣馬來朝聘而享王者疏注釋曰言賓客來朝聘而享王者大行人云廟中將幣三享者是也使客來聘享王者玉人職瑑圭璋璧琮以頫聘者也大喪飾遣車之馬及葬貍之

注言貍之則是馬塗車之芻靈音義貍亡皆反本亦作埋疏釋曰言遣車則雜記注天子九乘苞大遣奠牲體乘別大牢苞九个入壙藏之於椁內櫬外者注釋曰云塗車之芻靈者案檀弓孔子云塗車芻靈自古有之芻靈謂以芻草為人馬神靈謂為俑者不仁俑謂所作偶人孔子善古而非周則古以泥塗為車至周塗車仍存但刻木為人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者周實用俑但鄭舉古之芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也田獵則帥驅逆之車注帥猶將也疏釋曰驅逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已凡將事于四海山川則飾黃駒注四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前

馬之禮音義沈直金反劉直蔭反疏釋曰謂王行所過山川設祭禮之然後去則殺黃駒以祭之山川地神土色黃故用黃駒也注釋曰云四海猶四方也者王巡守唯至方岳不至四海夷狄故以四海為四方云有殺駒以祈沈禮與者爾雅云祭山曰庪縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也引玉人職者案彼有大璋中璋邊璋過大山川用大璋過中山川用中璋過小山川用邊璋璋下云黃金勺青金外朱中此三璋之勺也云黃金勺者即彼三璋之勺也云前馬之禮者以黃金勺酌酒禮山川在馬牲前之禮引之者證過山川設禮用馬牲之事也凡國之使者共其幣馬注使者所用私覿音義使所吏反注同疏釋曰言國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與主君相見謂之私覿諸侯之臣與君同行不得私覿

若特聘則有之則聘禮私覿是也若然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不敢行私覿故也凡軍事物馬而頒之注物馬齊其力疏注釋曰上朝會言毛馬鄭云齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物即是色而云齊力當與上文互以見義欲見皆有力有色也等馭夫之祿注馭夫於趣馬僕夫為中舉中見上下疏注釋曰掌養馬者有趣馬馭夫僕夫三者皆須等其祿獨云馭夫故鄭云舉中見上下宮中之稍食注師圉府史以下也鄭司農云稍食曰稟疏注釋曰上云馭夫之等言士已上訖故知此是師圉府史以下中仍有胥徒之等也

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節注贊佐也佐

正者謂校人臧僕講馭夫之時簡差也節猶量也差擇王馬以為六等疏注釋曰鄭云佐正者校人臧僕講馭夫之時者以其校人是養馬官之長校人既有此諸事而云佐正明佐此二者可知云差擇王馬六等即上種戎齊道田駑是也掌駕說之頒注用馬之第次音義說始銳反疏注釋曰凡用馬當勞逸故駕說須依次第即頒是第次之序故知是用馬之第次也辨四時之居治以聽馭夫注居謂牧庌所處治謂執駒攻特之屬音義治直吏反注同庌音雅後同疏釋曰云辨四時之居治者謂二月已前八月已後在廐二月已後八月已前在牧故云四時也云以聽馭夫者以趣馬下士屬馭夫中士故云聽馭夫注釋曰云牧庌者放牧之處皆有庌廡以蔭馬也知治是執駒攻

特者以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也

巫馬掌養疾馬而乗治之相醫而藥攻馬疾受財于校人注乗謂驅步以發其疾知所疾處乃治之相助也音義相息亮反注同疏釋曰巫知馬祟醫知馬疾疾則以藥治之祟則辨而祈之二者相須故巫助醫也云受財者謂共馬死則使其賈粥之入其布于校人注布泉也鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人粥賣也音義賈音嫁注同又音古粥音育

牧師掌牧地皆有厲禁而頒之注頒馬授圉者所牧處

疏釋曰言厲禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遮護禁止不得使人輒牧牛馬也注釋曰圉人掌養馬者故圉人職云掌養馬芻牧之事孟春焚牧注焚牧地以除陳生新草疏釋曰孟春謂夏之孟春建寅之月草物将出之時燒焚牧地除陳草生新草也中春通淫注中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也月令季春乃合累牛騰馬遊牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動音義中音仲注同累力追反劉音類疏注釋曰按月令季春乃合累牛騰馬遊牝於牧彼注云此月可以合牛馬繫在廄者其牝欲遊則就牧而合之若然彼不繫在廄亦二月通淫則與此經合矣今此注以為月令秦時書秦地寒涼萬物後動與彼注不同者鄭君兩解故彼此不同也掌其政令凡田

事贊焚萊注焚萊者山澤之虞疏釋曰焚萊自是山澤之虞當二月焚萊除陳生新之時則此官贊山澤之虞也

廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬注九者皆有政教馬阜盛壯也詩云四牡孔阜杜子春云佚當為逸鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒散讀為中散大夫之散謂聒馬耳毋令善驚也玄謂逸者用之不使甚勞安其血氣也教駣始乘習之也攻駒制其蹄齧者閑之先牧

先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚音義佚音逸散素但反注同聒古活反毋音無令力呈反下使令同押音甲中物丁仲反復扶又反疏注釋曰云掌十有二閑之政者此文與下九者為目故鄭云九者皆有政教焉引詩者證阜為盛義也子春以佚為逸後鄭從之增成其義先鄭散讀為中散大夫之散取音同也謂聒馬無令善驚後鄭亦增成其義後鄭云閑之先牧先牧制閑者以其通閑言之也若然上云夏祭先牧者直是先養馬者非制閑之人

正校人員選注校人謂師圍也正員選者選擇可備員者平之疏注釋曰知校人是師圍者凡言正者以尊正卑自趣馬以上並上官非庾人所正故知所正者師圍

馬八尺以上為龍七尺以上為騋六

尺以上為馬注大小異名爾雅曰騋牡驪牝玄駒褭驂
鄭司農說以月令曰駕蒼龍音義上時掌反下同牡茂后反驪力知反牡驪
絕句牝玄頻忍反絕句褭奴了反劉音繞郭璞音同劉義異鄭疏釋注釋曰引爾雅所釋詩騋牝三千但詩
直言牝不言牡爾雅之意以詩人美衛文公直牝有三千其實兼有牡故云騋中所有牡則驪色牝則玄色兼
有駒褭驂引之者證騋是馬色先鄭引月令者謂春之三月天子聽朔及祀帝皆駕蒼龍順時色引之以證龍
是馬也
圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏庌馬冬獻馬
射則充椹質茨牆則翦闔注蓐馬茲也馬既出而除之

新爨馬神之也春秋傳曰凡馬日中而出日中而入故字庌為訝鄭司農云當為庌玄謂庌廡也廡所以庇馬涼也充猶居也茨蓋也翦苫也椹質翦闔圉人所習也杜子春讀椹為齊人言鈇椹之椹椹質所射者習射處

音義𤲅音辱茨在私反闔戶臘反訝五嫁反廡亡甫反庇必二反又音祕苫傷占反鈇方符反射食亦反

疏釋曰圉師即校人云良馬乘一師四圉者也云夏庌馬者即趣馬辨四時之居是也云冬獻馬者即校人冬獻馬尊卑連事相成者也注釋曰春秋傳者左氏莊二十九年新延廄書不時延廄當於馬時故云凡馬日中而出日中而入謂春分秋分時令之孟春新延廄故云不時也云圉人所習也者苹取椹斬苹則苫蓋之類

也皆圉人所習之事子春云椹質所射者習射處者按司弓矢云澤則共椹質之弓矢此云射則充椹質皆謂澤宮中試弓習武事所充也

圉人掌養馬芻牧之事以役圉師注役者圉師使令焉

疏注釋曰乘馬一師四圉四圉人受圉師之所使令焉凡賓客喪紀牽馬而入陳

注賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬喪紀之馬啟後所薦馬疏釋曰雖同牽馬入陳但賓客與喪紀所陳有異何者若據賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟時旣夕禮薦馬纓三就者是也天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廞馬亦如廟陳之此馬謂擬駕乘車吉器最先者也

之注廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳音義捧衆家並扶恭反疏注釋曰此遣車之馬遣車則天子九乘載所苞遣奠以入壙皆人捧之云亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則解脫之是也

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害注天下之圖如今司空輿地圖也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣四八七九五六

周之所服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬

害神姦鑄鼎所象百物也爾雅曰九夷八蠻六戎五狄

謂之四海 音義 閩亡巾反又音文又亡千反漢書音義服虔音近蠻應劭音近文鄭氏音旻貉孟白反畜許又反下皆同羋亡氏反劉音如羊鳴近米李云今周禮本或無此字國語則有 疏 釋曰此文與下為目云辨其邦國據畿外諸侯都鄙據畿內采地先邦國尊諸侯也云四夷者據四方之夷總目諸方以九貉當東夷之處注釋曰太司徒云掌建邦之土地之圖注云地之圖若今司空郡國輿地圖此注不言郡國者彼直掌九州不言夷狄九州之內有邦國故以郡國言之此職方兼主夷狄夷狄中漢時不置郡國惟置校尉掌之故此注亦不言郡國也先鄭云東方曰夷者以經云四夷即為東夷也然夷之數皆言九於此獨言四

不得即以為始此不先言九夷者以其已有四夷之名為目不可重言九夷故先從南數之也又云北方曰貉狄者先鄭既以四夷為東方夷即以貉狄總屬北方也玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣者按鄭語史伯曰蠻芊蠻矣注云謂上言叔熊避難於濮蠻隨其俗如蠻人也故曰蠻彼不作閩者彼蓋後人轉寫者誤鄭玄以閩為正叔熊居濮如蠻後子從分為七種故謂之七閩也按經閩雖與蠻七八別數其本是一但屬南方也云四八七九五六周之所服國數也者鄭志趙商問職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數禮記明堂位曰周公六年制禮作樂朝諸侯於明堂有朝位服事之國數夷九蠻八戎六狄五兩禮之事異未達其數鄭荅職方氏四夷四方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅惟有其數耳皆無別國之名校未甚明故不定若然爾雅之數與明堂同皆數耳無別國之名

校其錯可知今五六者正是數耳其事鄭不甚明之未知何者是故不定兩禮俱從是以不著其錯誤按詩序云蓼蕭澤及四海注云九夷八狄七戎六蠻謂之四海復與爾雅及禮皆不同者蓼蕭或後人傳寫者誤當以爾雅與禮為正也云財用泉穀貨賄也者財用為泉穀貨財疏已備九賦者也云利金錫竹箭之屬者按下經其利有金錫竹箭之屬是也云害神姦鑄鼎所象百物也者宣三年楚子問鼎之輕重王孫滿對云夏之方有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使民知神姦是也引爾雅者見數與此不同之意也乃辨九州之國使同貫利注貫事也疏釋曰職方主九州之事故須分别九州之國貫事也使同其事利不失其所也東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二

男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻注鎮名山安地德者也會稽在山陰大澤曰藪具區五湖在吳南浸可以為陂灌溉者錫鑞也箭篠也鳥獸孔雀鸞鵁鶄犀象之屬故書箭為晉杜子春曰晉當為箭書亦或為箭音義會古外反藪素口反區起俱反浸子鴆反本又作寖陂彼宜反溉古愛反鑞音臘篠素了反鵁音交鶄音精疏釋曰自此已下陳九州之事總為三道陳之先從南方起蓋取尊其陽方周改禹貢以徐梁二州合之於雍青分冀州地以為幽并東南曰揚州次正南曰荆州周之西南不置州統屬雍州即次河南曰豫州為一道也次正東曰青州次河東曰兗州次正西曰雍州為二道又次東北曰幽州次河內曰冀州次正北曰并州為三道若禹

貢治水則為二道又先從下起與此異也然既以徐梁二州合之於雍青其二道則以冀兖青徐為一道揚荊豫梁雍為二道云其山鎮曰會稽者九州皆有鎮所以安地德一州之内其山川澤藪至多選取最大者而言故鄭云曰其大者也注釋曰云會稽在山陰自此以下所說山川之等一則目驗而知二則依地理志而說又所曉處所皆舉郡縣而言云會稽在山陰山陰縣名按夏本紀太史公曰或言禹會諸侯於江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也皇覽曰禹冢在山陰會稽山本苗山縣南七里越傳曰禹到越望苗山會諸侯爵有德封有功者更名苗山曰會稽山因疾死葬棺穿壙深七尺壇高三尺土階三寸周方三畝呂氏春秋云禹葬會稽不煩人徒墨子曰禹葬會稽衣衾三領桐棺三寸地理志云山上有禹井禹祠相傳云下有羣鳥耘田焉是說會稽之事也云大澤曰藪者按澤虞職大澤大藪注水鍾曰澤水希曰藪則澤藪別矣今此云大澤曰藪為一

物解之者但澤藪相因亦為一物故云大澤曰藪也云具區五湖在吳南者吳縣名依地理志南江在吳南震澤在西通而言之亦得在吳南具區即震澤一也云浸可以為陂灌漑者謂灌漑稻田者也云箭篠也箭一名篠故禹貢云篠蕩是一物二名也云鳥獸孔雀鸞鵁鶄者解鳥也云犀象者解獸也驗時見有此鳥獸故據言焉按禹貢云九江今在廬江尋陽南皆東合為大江揚州所以得有三江者江至尋陽南合為一東行至揚州入彭蠡復分為三道而入海故得有三江也

正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲瞢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻注衡山在湘南雲瞢在華容潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞齒象齒

也革犀兕革也杜子春云湛讀當為人名湛之湛湛或為淮

音義 曹亡貢反劉亡鳳反李一音亡雄反湛直減反劉又音沈李唐感反

疏 釋曰其川江漢者揚州云三江不言漢此荊州直言江不言三蕪云漢者此州江未分為三故直云江此州有漢水過焉故江漢並言也上文揚州云其利金錫竹箭不云丹銀齒革按禹貢荊揚二州俱云貢金三品則二州通有金錫也其民一男二女多於揚州其畜穀與揚州同注釋曰云雲瞢在華容者按禹貢荊州雲土夢作乂得為澤者按彼注云其中有平土丘水去可為作畎畝之治則此據有水之處亦得為澤也云穎出陽城宜屬豫州在此非也者鄭據地理志故知合在豫州又昭元年王使劉定公勞趙孟于穎亦在豫州故破之云湛未聞者據地理志無文未知何處也云齒象齒也者對則齒牙別通而言之牙亦得為齒故詩頌云元龜象齒是牙齒通也云

革犀兕革也者以其利則可貢所貢之革惟用為甲故函人有犀兕春秋云犀兕尚多子春云湛讀當為人名湛之湛俗讀也湛或為淮不從也

河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種注華山在華陰圃田在中牟滎兖水也出東垣入于河泆為滎滎在滎陽波讀為播禹貢曰滎播既都春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荆州在此非也林竹木也六擾馬牛羊豕犬雞五種黍稷菽麥稻音義華如字劉胡化反圃布古反滎戶扃反溠音詐

左傳音同李莊加反字林同劉昨雖反云與音大不同故今從高貴公枲思似反擾而少反徐劉音饒中如字牟莫侯反李中音仲牟又無不反泆音逸播音波下同都張魚反本或作豬 疏注釋曰云滎兗水也者按禹貢濟出王屋始出兗東流為濟南渡河泆為滎春秋戰於滎澤是也云出東垣者地理志文也云波讀為播者按禹貢有播水無波故引禹貢為證也春秋者左氏莊四年傳文云林竹木也者地官山林別官故鄭注云竹木生平地曰林今許州見平地多林木故云林竹木也云六擾馬牛羊豕犬雞者此與爾雅六畜及周禮六牲一也必知五種是黍稷菽麥稻者此州東與青州相接青州有稻麥西與雍州相接雍州有黍稷故知有此四種但此九州不言麻與菽及苽鄭必知取菽者蓋以當時目驗而知故添為五種也

正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭

其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥注沂山沂水所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞二男二女數等似誤也蓋當與兗州同二男三女鄭司農云淮或為睢沭或為洙音義沂魚祈反泗音四沭音述李音餘戍反明都禹貢作孟豬令依書讀睢音綏莞音管劉音灌洙音殊疏注釋曰鄭知沂山沂水所出者沂水出沂山水乃取名於山故知沂水出焉云在蓋者蓋亦縣名按禹貢云海岱及淮惟徐州又云淮沂其乂注云淮沂二水名地理志沂水出今大山蓋縣不在青州者周公以禹貢徐州地為青故也云望諸明都也者按禹貢云道柯澤被明都彼禹貢無望諸故從明都按春秋宋數澤有孟諸明都即宋之孟諸者也經有淮泗不言者以上文有江

及此淮并下文河鄭皆不言所在者以四瀆之名人皆知之故略而不言也按禹貢淮出桐柏泗水在魯國出濟陰乘氏東又至零陵入淮行千二百一十里沭出東莞屬瑯琊南至下邳入泗云二男二女數等似誤也者若本有此數等當言一男一女明不作二男二女青州西北與兖州相接宜與兖州同二男三女也

河東曰兖州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種注岱山在博大野在鉅野盧維當為雷雍字之誤也禹貢曰雷夏既澤雍沮會同雷夏在城陽四種黍稷稻麥音義野如字劉音與泲子禮反盧音雷維於恭反鉅音巨沮七餘反疏注釋曰博與鉅野皆郡縣

名破盧維為雷雍者地理志禹貢無盧維又字類雷雍故破從之引禹貢為證也知四種黍稷稻麥者以其東與青州相接青州有稻麥西與冀州相接冀州有黍稷故知也正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷注嶽吳嶽也及弦蒲在汧涇出涇陽汭在豳地詩大雅公劉曰汭垠之即洛出懷德鄭司農云弦或為汧蒲或為浦音義雍於用反下注州名同汭如銳反李又而類反汧徐口千反劉苦見反李一音空定反豳彼貧反垠弓六反詩作鞫疏釋曰云其利玉石藍田見有玉山出玉石以為利者也其穀宜黍稷見雍州宜麥不言者但黍稷麥並宜以黍

稷為主注釋曰云嶽吳嶽也及弦蒲在汧者按地理志吳山在汧西有弦蒲之藪汧水出焉西北入渭渭出鳥鼠山也云汭在豳地詩大雅公劉曰汭坭之即若然汭為水名按彼毛傳云芮水厓也箋云芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫就澗水之內外而居與此義違者按詩上云夾其皇澗遡其過澗故以芮鞫為外內今為水名者蓋周公制禮之時以汭為水名汭即皇澗名曰汭耳猶禹貢大岳至周為霍山也云洛出懷德者此洛即詩云瞻彼洛矣一也與禹貢導洛自熊耳者別也以其彼洛出上洛經王城至虎牢入河

東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種注醫無閭在遼東貕養在長廣菑出萊蕪時出般陽

四擾馬牛羊豕三種黍稷稻杜子春讀貕為奚音義貕音兮般步　疏注釋曰云䜭無閭在遼東者目驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州云貕養在長廣者長廣縣名地理志長廣屬徐州琅邪有萊山周時幽州南侵徐州之地也知三種黍稷稻者西與兾州相接兾州有黍稷幽州見宜稻故知三種黍稷稻也　河内曰兾州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷注霍山在彘楊紆所在未聞漳出長子汾出汾陽潞出歸德音義紆於于反汾扶文反潞音路長子丁丈反長子縣名屬上黨　疏注釋曰其利松柏霍山見有松柏出焉云霍山在彘

者彘則屬王流于彘後為縣名漢改為永安縣按禹貢既脩大原至于岳陽覃懷底績至于衡漳注云岳陽大原之南漳水橫流入河地理志大原今為郡名大岳在河東彘縣東名霍大山覃懷為縣名屬河內漳水出上黨沾大黽谷東北至安平阜城入河行千六百八十里始是長子即上黨也汾陽歸德皆縣名

正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種注恒山在上曲陽昭餘祁在鄔虖池出鹵城嘔夷祁夷與出平舒淶出廣昌易出故安五擾馬牛羊犬豕五種黍稷菽麥稻也凡九州及山鎮澤藪言曰者以

其非一曰其大者耳此州界揚荆豫兖雍冀與禹貢略同青州則徐州地也幽并則青冀之北也無徐梁音義虖喚胡反李呼哥反又香刑反池徒多反李如字嘔烏侯反一音驅鄜徐於據反縣名屬太原劉烏古反鹵音魯

疏注釋曰上曲陽鄜鹵城平舒廣昌故安皆按地理志知之云五擾馬牛羊犬豕者六擾中雞爲緩故去之云五種黍稷菽麥稻也者若饋用六穀則兼有苽若民之要用則去苽故知是此五者周公設經六擾之內三擾已上則言擾二擾則指獸名若三四不滿六者從下次去之六穀之內三種已上即言種二者則指穀名云凡九州及山鎭澤藪言曰者以其非一曰其大者耳者但一州之內山川多少各有其一而言曰故云曰其大者云此州界揚荆豫兖雍冀與禹貢略同者不失本處雖得舊處猶有相侵入不得正故云略同若周之

兗州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍豫於禹貢兼梁州之地周之冀州於禹貢小於禹貢時冀州以其北有幽州并州故知也周之九州無徐梁禹貢有徐梁無幽并爾雅云兩河間曰冀州河南曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州燕曰幽州濟河閒曰兗州齊曰營州詩譜曰雍梁荆豫徐揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法亦禹貢與三代不同是以州名有異自古以來皆有九州惟舜時暫置十二州至夏還為九州故春秋云夏之方有德也貢金九牧是也但自神農已上有大九州柱州迎州神州之等至黄帝以來德不及遠惟於神州之内分為九州故括地象云崑崙東南萬五千里名曰神州是也九州之内所有山川或有解出其處者至如江河淮泗漢洛等不釋所出者此等皆禹貢有成文如彼導洛自熊耳導渭自鳥鼠導河自積石導江自岷山導淮自桐柏導漢

自嶓冢爲此故不言也至於禹貢雖言義理不明者此亦辨之若禹貢涇屬渭汭彼直言涇水入渭不言遵之所從如此之類皆須釋其所出也

乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服注服服事天子也詩云侯服于周疏釋曰此言九服仍除王畿爲數故從其外已下爲九也此九服之名言侯者侯之言候爲王斥候言甸者甸之言田爲王治田

出稅言男者男之言任也為王任其職理采者事也為王事民以供上言衛者為王衛禦言蠻者近夷狄蠻之言縻以政教縻來之自此已下皆夷狄諸言夷者以其在夷狄中故以夷言之言鎮者以其入夷狄深故須鎮守之言藩者以其最在外為藩籬故以藩為稱蠻服大司馬謂之要服言要亦是要束為義自侯服已下各舉一邊為號皆互而通也其夷狄三服亦自互而相通是以大行人總謂之藩國世一見也注釋曰此總解服之意引詩云侯服于周者見諸侯皆服事于周之義故稱服也　凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子方百里則百男以周知天下注以此率徧知四海九州邦國多少之數也方千里者為方

百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一為畿内餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也

州二百一十國以男備其數焉其餘以為附庸四海之封黜陟之功亦如之雖有大國爵稱子而已鄭司農云此制亦見大司徒職曰諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里音義率音律又音類徧音遍奇紀宜反見賢遍反疏釋曰言凡邦國者畿外要服已內有八州州別置二百一十國總有千六百八十國故云凡也云千里封公以方五百里則四公者八州州別有千里之方六取一千里以封公又取一千里以封侯又取一千里以封伯又取一千里以封子又取一千里以封男一州總取千里之方充五等諸侯其不滿二百一十國者更取餘一千里方作男國者

備之使滿餘剩地作附庸閒田八州皆然總結之以周知天下注釋曰云以此率者八州皆為此法故云以此率也云徧知四海九州邦國多少之數也者釋經周知天下也云方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇者云方千里開方之百里一截縱橫皆為十截十十而百則得為方百里者百云以方三百里之積以九約之者方三百里三三而九用為方百里者九十九為十一伯餘有方百里者一不盡故云十一有奇也今經云方三百里則七伯故言云七伯者字之誤也以十一似七字故云字之誤也云周九州之界方七千里者以先王之作土有三焉若太平之時土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣五千中國三千王制云公侯方百里伯七十里子男五十里此是夏制五等爵三等受地殷湯承之合伯子男為一惟有公侯伯三等爵三等受地與夏同武王伐紂增以子男爵地與夏同以九州之界尚狹故

也至武王崩成王幼不能踐阼周公攝政六年致太平制禮成武王之意斥大九州九州方七千里五等之爵五等受地則此經所云者是也故云周九州之界方七千里云七七四十九方千里者四十九其一為畿內其餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里者若然殷三等爵三等受地地有百里七十里五十里至周公無問有功無功皆益滿百里以其不滿百里不成國故也既皆滿百里其餘待有功乃益之地公有功益滿五百里侯有功益滿四百里伯有功益滿三百里子有功益滿二百里男有功只得百里更有功乃更進之與子爵云是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封者必知不即封而言設法以待有功者以其稱公者惟有二王後及東西大伯今八州皆言方千里封公則四公八州豈有三十二公乎明知五者皆是設法以待有功乃大其封也若無功縱本是公爵惟守百里地謂若虞公虢公舊是殷之公至

周仍守百里國以無功故也故注王制云是以周世有爵尊而國小爵卑而國大云一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百鄭云此者欲計一州須滿二百一十國之意云公侯伯子男亦不是過也者五百里以下若過五百里則是特賜法若魯衛之等是也云州二百一十國者此據王制文彼下又云天子縣内九十三國凡九州千七百七十三國是通畿内外為數並是殷周國數也既以州有千里之方六已用五个千里方為前五等國數以前公國已得四侯六伯十一子二十五男百總得一百四十六於二百一十國仍少六十四鄭云以男備其數必知以男備其數者若不以男備數則餘千里者一充數不足何得更餘為附庸若然則更取餘方一千里開方之得百里之方百於前侯國六用千里方仍有二百里方一開方之得四个男國於前伯國十一用千里

方一又得一个男國得此五國添前一百四十六為一百五十一仍少五十九更取餘千里方一開方之得百里之方百取五十九為五十九國添前百五十一得二百一十國餘仍殘百里之方四十一鄭云其餘以為附庸者以附庸不滿百里故也王制兼閑田而言此直云為附庸文略不具其實人作附庸即受之無附庸則為閑田使大夫治之以利民稅若周之畿内四等公邑者也云四海之封黜陟之功亦如之者鄭以上經九服總言此經惟言要服已内九州不言四海夷狄諸侯故鄭兼見四海夷鎮藩言黜陟之功亦如之者亦皆有百里二百里地有功者進地得與侯伯三百四百同但不進爵耳無功有過則退之云雖有大國爵稱子而已者曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子鄭注云雖有侯伯之地爵亦無過子是以同名曰子是也

凡邦國小大相維注大國比小國小國事大國各有屬相維

聯也音義比毗志反下文比小國幷注同疏注釋曰春秋之世小國朝大國大國聘小國又有敵國自相聘是以司儀公侯伯子男相為賓又相為國客故易比象云先王以建萬國親諸侯又王制云五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯彼雖是殷之諸侯亦是各有屬相維聯之事也故鄭據而言也

王設其牧注選諸侯之賢者為牧使牧理之疏注釋曰此即大宰云建其牧是也按大宗伯注并曲禮注皆兼伯而言此直言諸侯者以侯為主無賢侯乃兼伯可也

制其職各以其所能注牧監參伍之屬用能所任秩次疏注釋曰此即大宰云設官分職彼下文又云施典於邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔也云用能所任秩次者稱其所任則以次祿秩之

制其貢各

以其所有注國之地物所有疏注釋曰諸侯國無貢於王法民間得税大國半
次國三之一小國四之一皆市取當國所有以貢於王即大宰九貢小行人云春入貢及禹貢厥篚厥貢之類
是也故鄭云國之地物所有也王將巡守則戒于四方曰各脩平乃守
攷乃職事無敢不敬戒國有大刑注乃猶女也守謂國
竟之内職事所當共具音義女音汝竟音境共音恭又九用反疏釋曰職方
氏既主四方諸侯故至十二年王將巡守之時先以文書戒勑于四方曰各修汝當國所守境内待王之務無
得失所又當考校汝所擬供王職事若不敬戒國有大刑大刑謂殺之也及王之所行先道
帥其屬而巡戒令注先道先由王所從道居前行其前

曰所戒之令疏釋曰此謂王將發行之時即在王前巡行前日所施戒令豫備之等如前所施與不

王殷國亦如之注殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同音義朝直遙反疏釋曰王有故不巡守於方岳之下則春東方盡來夏南方盡來秋西方盡來冬北方盡來王待之亦各於其時在國外為壇行朝覲盟載之法若然則王自在國外為之而云亦如之者亦如上文戒令四方諸侯者王殷國所在無常或在畿內國城外即為之或向畿外諸侯之國行之故有戒令之事也

土方氏掌土圭之灋以致日景注致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其間則日有長短音義景如字疏

注釋曰按玉人職土圭尺有五寸以致日先鄭注大司徒以為於潁川陽城夏日至晝漏半立八尺之表表北得尺五寸景適與土圭等則為地中以建王國也冬至景丈三尺者亦於潁川陽城晝漏半立八尺表表北得丈三尺景亦為地中云其間則日有長短者謂冬至日極短夏至日極長其極長極短之間冬至後日漸長夏至後日漸短假令冬至日南至之後日漸北之時日行大分六小分四大分者一寸為十分小分者十分寸之一分又為十分但日景一寸則於地千里大分一為百里小分一則為十里則冬至後日向南行六百四十里但冬至丈三尺景除本尺五寸外加丈一尺五寸從冬至至春分晝夜等之時則減五尺七寸半景從春分到夏至又減五尺七寸半景則減晝丈一尺五寸惟有尺五寸在以為夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其間則日有長短也

以土地相宅而建邦國都鄙注土地又度地

知東西南北之深而相其可居者宅居也音義相息亮反注同度大洛反深尸鴆反疏釋曰上經據建王國度地灋此經據封畿外及畿內都鄙注釋曰景一寸差千里一分則百里但封邦國都鄙無過五百里已下則取分無取於寸一分則百里為男國亦為大都已上差之二分則二百里子國已外可知若小都五十里則為小分五分若大夫二十五里則為小分二分半言東西南北之深者景侵入為深地之遠近里數侵入亦為深也言相宅者既欲度景先相所居乃後度之以辨土宜土化之灋而授任地者注土宜謂九穀稙穉所宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬音義稙張力反穉直吏反種章勇反疏釋曰既為土方氏非直度地相宅亦當相地所宜故須辨土宜并土化之

瀍而授任地者此謂以書作瀍授之注釋曰九穀之文出於九職言土宜明是土地所宜故以此解之云土化地之輕重糞種所宜用也者謂若草人職掌糞種之瀍地有九種輕重不同其所用糞種若用麋用牛之等是也云任地者載師之屬者載師掌任地事下文廛里已下皆是任地之事也王巡守則樹王舍注為之藩羅疏注釋曰謂若掌舍設梐枑之時則此官亦為王於外周帀樹藩羅

懷方氏掌來遠方之民致方貢致遠物而送逆之達之以節注遠方之民四夷之民也諭德延譽以來之遠物九州之外無貢瀍而至者達民以旌節達貢物以璽節

疏釋曰旣職名懷方懷來也故來遠方之民及致方貢之等注釋曰知諭德延譽以來之者經直言來遠方

不言别有餘事故惟曉諭以王之德美又延引以王之美譽以招來之云遠物九州之外無貢瀍而至者此經上云致方貢謂六服諸侯又云致遠物宜是藩國是以大行人上云侯服世一見其貢祀物之等下文云藩國世一見各以貴寶為贄文與此相當故知義然也知達民以旌節達貢物以璽節者達民則行道路貢物即是貨賄故掌節云道路用旌節貨賄以璽節是也治其委積館舍飲食注續食其往來音義續食音嗣疏注釋曰按遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積司儀云遂行如入之積是續食其往來也

合方氏掌達天下之道路注津梁相奏不得陷絶音義奏來豆反本或作湊疏釋曰官名合方氏當使天下和合故通達天下道路通其財利注茂

遷其有無疏注釋曰按尚書益稷云懋遷有無化居禹治水後懋勉天下徙有之無易其居積若材木徙川澤魚鹽徙山林是通其財利同其數器注權衡不得有輕重疏注釋曰施教設治之方先須均其度量權衡是以天子巡守及王者新升皆為此事故堯典及舜典明堂位皆陳數器之等鄭知此數器是權衡者下別見度量故知義然壹其度量注尺丈釜鍾不得有大小疏注釋曰此云壹即上同也鄭云不得有大小者按律歷志以子穀秬黍中者九十黍黃鍾之長千二百黍其實一龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛百黍為銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引是五度五量皆有大小也除其怨惡注怨惡邦國相侵虐疏注釋曰合方氏欲使人和合故除其

邦國相怨惡即相侵伐及相虐殺之等也同其好善注所好所善謂風俗所高尚音義好呼報反注及下同高如字劉古到反疏注釋曰按孝經樂以移風易俗既風俗别言則風俗異矣風謂政教所施故曰上以風化下又云風以動之是也俗謂民所承襲故曰君子行禮不求變俗是也風所高解好俗所尚解善也

訓方氏掌道四方之政事與其上下之志注道猶言也為王說之四方諸侯也上下君臣也音義為于僞反下同疏釋曰訓方氏訓四方美惡而向王言之以其政事及君臣上下皆有善惡誦四方之傳道注傳道世世所傳說往古之事也為王誦之若今論聖德堯

舜之道矣故書傳為傅杜子春云傅當作傳書亦或為傳音義傳直專反注同疏釋曰上所云政事及上下之志知則向王道未必誦之此又古昔之善道恒誦之在口王問則為王誦之以其善道可傳故須誦之正歲則布而訓四方注布告以教天下使知世所善惡疏注釋曰正歲謂夏之建寅正月則布告前所道所誦之事教天下使知世所善惡也而觀新物注四時於新物出則觀之以知民志所好惡志淫行辟則當以政教化正之音義惡烏路反行下孟反辟匹亦反疏注釋曰此訓方觀新物知民善惡之情謂若王制云命市納賈以知民之所好惡志淫行僻則當以政教化正之與此為類故鄭引以釋經也

形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有華離之地

注杜子春云離當為雜書亦或為雜玄謂華讀謂低哨之低正之使不低邪離絕 音義 華依注音低苦哇反哨劉羊售反沈且笑反邪似嗟反 疏 釋曰形方氏主知四方土地形勢故使掌作邦國之地域大小形勢又當正其封疆勿使相侵注釋曰王者地有低邪離絕遞相侵入不正故令正之低者兩頭寬中狹邪者謂一頭寬一頭狹云低哨之低者投壺禮主人云枉矢哨壺哨是不正之義故讀從之

使小國事大國大國比小國

注比猶親也易比象曰先王以建萬國親諸侯 疏 釋曰此亦如上職方氏云大小相維義同注言親諸侯使諸侯相親遞相朝聘是也

山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物注山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐矣利其中人用者害毒物及螫噬之蟲獸音義畎古犬反劉孤茗反又孤善反嶧音亦螫音釋劉呼洛反噬音逝疏釋曰此山師及下川師原師等皆是遥掌畿外邦國之內山川原隰之等使出稅珍異以供王家也注釋曰按禹貢青州云岱畎絲枲畎谷也岱山之谷有之徐州云嶧陽孤桐孤特也嶧山之陽特生之桐中為琴瑟云害毒物及螫噬之蟲者謂蚖蛇蝮蝎之屬也岱畎嶧陽是其名絲枲孤桐是其物也

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使

致其珍異之物注川澤之名與物若泗濵浮磬淮夷蠙珠曁魚澤之萑蒲音義蠙薄田反劉扶忍反沈音蠙曁其器反沈其氣反萑音丸疏注釋曰徐州云泗濵浮磬淮夷蠙珠曁魚注云泗水涯水中見石可以為磬蠙珠珠名淮夷二水出蠙珠與美魚

邍師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邍隰之名注地名謂東原大陸之屬音義墳扶云反疏釋曰爾雅釋地高平曰原此雖以原為主除山林川澤四者餘丘陵墳衍原隰六者皆主之故云辨其丘陵已下也按鄭注大司徒云土之高者曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰皆有名物注釋曰尚書禹貢有東原底平大陸既作是地名也

之可以封邑者注物之謂相其土地可以居民立邑音義相息亮反疏注釋曰按小司徒云四井爲邑據田中千室之邑據城二者皆須相其物色善惡然後封民

匡人掌達灋則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命注灋則八灋八則也邦國之官府都鄙亦用焉慝姦僞之惡也反側猶背違灋度也書曰無反無側王道正直音義慝他得反背音佩疏釋曰匡正也所以正人故掌通達灋則於天下邦國而觀其慝使無慝惡使無敢反側也注釋曰云灋則八灋八則者按大宰云八灋治官府八則治都鄙謂王朝官府及畿內都

鄙令云以灋則匡正邦國而觀其慝即據諸侯外内雖殊八灋八則治官府都鄙則同故治諸侯之官府都鄙亦用焉云背違灋度者即是違灋則也書者洪範皇極之章

撢人掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之

注道猶言也以王之志與政事諭説諸侯使不迷惑音義語魚據反説如字劉尺鋭反 疏釋曰誦王志者在心為志欲得使天下順從若撢取王之此志又道國之政事用此二事以巡國而語之使不迷惑而向王

使萬民和説而正王面

注面猶鄉也使民之心曉而正鄉王音義説音悦鄉許亮反下同 疏釋曰以上二事向諸侯説之使諸侯化民而萬民正向于王

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令注庶子卿大夫士之子車馬兵甲備軍發卒疏釋曰此王都司馬故序官注都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦故此云掌都之士庶子按宮伯注云士適子庶子其支庶此都之士庶子亦然云及其衆庶車馬兵甲之戒令者若王家有軍事徵兵于采地都鄙則都司馬以書致於士庶子有此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而依行之以國灋掌其政學注政謂賦稅也學修德學道音義政音征本亦作政音下同疏注釋曰云政謂賦稅者正謂軍之賦稅無田稅泉稅之等知學是修德學道者此亦依國子而言故知亦是修德學道也以聽國司馬注聽者受行其所徵為也國司馬大司馬之屬

皆是疏注令使都之士庶子所有徵爲皆取國之大司馬釋曰都司馬所掌皆受大司馬之灋而戒令之灋云大司馬之屬皆是者經國司馬不云大則小司馬軍司馬輿司馬皆得稟其戒令家司馬亦如之注大夫家臣爲司馬者春秋傳曰叔孫氏之司馬鬷戾音義鬷子公反戾力計反疏注釋曰按序官云家司馬各使其臣以正於公司馬鄭云家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣爲司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬其以王命來有事則曰國司馬若然是卿之小都大夫采地皆家自置司馬之明文引春秋者左氏昭二十五年叔孫氏之司馬鬷戾言於其衆曰若之何莫對又曰我家臣也不敢知國彼是諸侯卿家自置司馬此王之卿大夫之家亦自置引諸侯家灋者自置是同故得引以況義也

周禮注疏卷三十三

周禮注疏卷三十三考證

廋人馬八尺以上為龍注爾雅曰騋牝驪牡玄駒褭驂○臣宗楷按爾雅原文云騋牝驪牡與此異郭氏讀牡字絶句鄭氏檀弓注引之以牝驪牡玄為句今此牡牝互異并句法俱從釋文

河東曰兖州其浸盧維○盧監本作盧今從石經釋文作盧

正西曰雍州注詩大雅公劉曰汭泦之即○泦詩作鞫

河内曰兾州疏覃懐為縣名○此先述經文覃懐而更以懐縣名解之則為字乃懐字之訛也

又始是長子即上黨也○是疑自字之誤

周禮注疏卷三十三考證